

المؤتمر الدولي

تجديد الفكر

التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامنئي
قراءة في المشروع النهضوي الإسلامي المعاصر

معهد المعارف الحكيمة
للدراسات الدينية والفلسفية
The Sapiential Knowledge Institute
For Religious & Philosophical Studies

أعمال مؤتمر
التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامني
قراءة في المشروع النهضوي المعاصر
٦-٧ حزيران / يونيو ٢٠١١

الطبعة الثانية

إن الأفكار والاتجاهات الوارد الحديث عنها في هذا الكتاب
تعبّر عن آراء أصحابها.

دار المعارف الحكمة

Dar Al maaref Al hikmah

بيروت - لبنان

العنوان: حارة حريك - الشارع العريض - سنتر صولي - ط ٢ شمالي
تلفاكس: ٥٤٤٦٢٢ - ١ - ٩٦١ - Email: almaaref@shurouk.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

١

المقدمة

الافتتاح

٢٣

كلمة الجهة المنظمة

٢٧

كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله

المحور الأول

الحضارة والقيم

٣٩

الرؤية التوحيدية وقيم الحضارة الإسلامية

الشيخ شفيق جرادي

الرؤية الحضارية القيمية لدى الإمام الخامنئي

٥١

الشيخ محمدي عراقي

القيم الغربية: حكاية السيد الذي أطاح به خادمه

٦٣

الأستاذ الستير كروك

المحور الثاني

ولاية الفقيه

ولاية الفقيه (فكرة إسلامية أم حالة مذهبية)

٨٣

الشيخ تاج الدين الهلالي

لمحة وجيزة عن نظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخامنئي

١٠٩

الشيخ محسن الآراكي

ولاية الفقيه المطلقة وحكومة القانون

١٢٣

الشيخ الدكتور فرج الله هدايت نيا

المحور الثالث

التنمية وقيم التقدم الاجتماعي في فكر الإمام الخامنئي

المدخل إلى تدوين الأطروحة الجامعة للتقدم الإسلامي في رؤية الإمام الخامنئي

١٢٩

الشيخ غلام رضا مصباحي مقدم

نظرة إلى آراء آية الله الخامنئي في الميادين العلمية والثقافية والتعليمية والتربوية

١٣٧

الدكتور غلام علي حداد عادل

الاجتهاد المانع في الثقافة والاجتماع: قضايا التربية والأسرة والثقافة في فكر الإمام الخامنئي

١٤٣

الأستاذ إدريس هاني

النهضة العلمية في فكر الإمام الخامنئي

٢٠٣

الشيخ محمد تقي السبحاني

المحور الرابع

السياسة في فكر الإمام الخامنئي

- الدين والإنسان في فكر الامام الخامنئي
- ٢٢٩ السيد إبراهيم الجعفري
- الفلسفة السياسية في فكر الإمام الخامنئي
- ٢٤١ الشيخ محسن مهاجر نيا
- العدالة في فكر الإمام الخامنئي
- ٢٤٥ الشيخ د. أحمد واعظي
- الفكر السياسي عند الإمام القائد الخامنئي (دام حفظه)
- ٢٥١ الشيخ نعيم قاسم
- الأقليات في مجتمع إسلامي
- ٢٦٥ المطران سيبوه سركسيان

المحور الخامس

الإمام الخامنئي ونظرته للقانون العام والعلاقات الدولية

- القانون العام والعلاقات الدولية في فكر الإمام الخامنئي
- ٢٧٣ السيد عمار الحكيم
- حقوق الإنسان من وجهة نظر الإمام الخامنئي
- ٢٧٩ الدكتور منوشهر محمّدي
- آية الله خامنئي والسياسة الخارجية المبدئية
- ٢٨٧ الدكتور السيد محمد مرندي

الملحقات

٣٠٣

الفعاليات التحضيرية للمؤتمر

٣١١

جلسة حول الثورات العربية

٣١٣

الصحافة المكتوبة

٣٢٧

صور المعرض الفني

٣٣١

صور من فعاليات المؤتمر

٣٣٩

صور من جلسات المؤتمر

تعدّ حركة الاجتهاد في المنظومة الدينية الإسلامية من العناصر التي تتفاعل مع النصّ الخام فتعبر به الأزمنة والأمكنة بلحاظ حيّياتها، فتبتدئ النتائج معارف متنوعة فكراً وفقهاً ومفاهيم... تجيب كل عصر عن مسأله، وتوجد حلولاً لمشاكله؛ من هنا كان الاجتهاد إحياء مستمرّاً لمخزون النصّ الأصيل؛ فهو واقع بين النصّ والفهم، ويشكّل الجسر الناقل من النصّ إلى الفهم حسب مباني الفهم.

و بين النصّ والفهم تكمن البراعة في مدى سؤال النصّ واستنطاقه، لكن الأصعب هو القدرة على الإجابة من النصّ نفسه، وهنا يأتي دور الفقيه المتوسط بين النصّ وفهمه، فتلعب بنيته العلمية وذوقه وفهمه للأمر دوراً محورياً في ذلك؛ لذا تتفاوت الفقهاء.

وفي هذا السياق نطلّ في هذه المقدمة على الاجتهاد والفكر عند الإمام الخامنّي في المؤتمر الذي انعقد في بيروت في السادس والسابع من شهر حزيران ٢٠١١.

ونتناول فيها العناوين التالية:

١. من خصائص الإمام الخامنّي.
٢. ميزات المؤتمر وأهميته.
٣. نتائج من كلمات المؤتمر.
٤. محاور الكتاب.

(١) باحث في معهد المعارف الحكمة.

١- من خصائص الإمام الخامنّي:

أ: الفقهة والمرجعية:

يُتَصَف الإمام الخامنّي «بالفقهة» بالمعنى الاصطلاحي؛ وكذلك يتصف «بالمرجعية». «والفقهة» شرط من شروط المرجعية، والمرجعية مرتبة عليا يصل إلى رتبها من وفقه الله تعالى للاتصاف بصفات مجتمعة، ومنها الفقهة والأعلمية والعدالة والعقل وطهارة المولد... فالمرجع يكون كذلك بنحو لو فقد أحدها بطلت مرجعيته؛ وعليه فلا تكفي الفقهة لوحدها أو العدالة كذلك، وهكذا باقي الصفات. وبالتالي يمكن أن يكون الشخص فقيها غير مرجع، لكنه لا يمكن أن يكون مرجعا من غير فقهة.

والبعد المحوريّ في «الفقهة» هو ارتباطها بالقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المقررة.

يسأل الإمام الخامنّي: «ماذا يعني الفقيه؟ الفقيه يعني العارف بالدين العالم بالطريق الذي رسمه الدين لحياة الناس لينال المجتمع البشري السعادة والهناء والحرية والفلاح في الدنيا والآخرة، والذي يضع علمه هذا في خدمة الناس.

إن حكم الفقيه يعني أن يحكم المجتمع إنسان بإسناد من منطلق عقلي واستدلال محكم يُطمأن إليه، فليس حكم الفقيه كحكم رجل عسكري، أو ثري ذي رأسمال، أو رجل سياسي مهني يدعّمه حزبه»^(١).

وتكمن أهمية الفقهة عند الفقيه في كونها تمده بالحجة الشرعية لرأيه؛ وهذا يعني أن فهمه للنصوص المعصومة، المبني على أسس الفقهة الصحيحة، يستمدّ حجته من النصّ المعصوم؛ وبالتالي فسلطة الفقيه وشرعيته متبنقة من النصّ المعصوم؛ ويظهر ذلك من ما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام، في حديث طويل: «فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا لبعض فقهاء الشيعة لا جميعهم...»^(٢)؛ إذ تعبيره: «من الفقهاء» يبرز أنّ الفقهة نقطة ارتكاز في صحة التقليد والرجوع إلى الفقيه.

وعن الكليني رضوان الله عليه، عن إسحاق بن يعقوب، قال: «سألت محمد بن عثمان العمري (ره) أن يوصل لي كتابا سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله»^(٣).

(١) خطاب الإمام الخامنّي في اجتماع ضيوف عشرة الفجر وسائر طبقات الناس بتاريخ ١٣٧١/١١/١٨ هجرية شمسية.

(٢) محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، ج ٢، ص ٨٨.

(٣) مصدر سابق، ج ٤٩، ص ٢٨٨، ج ١٣، ب ٢٩.

وموضوع الاجتهاد الفقهي والفكري يجعلنا نطلّ سريعاً على بعض المباني عند الإمام الخامني؛ لما لذلك من أثر في فهم المنظومة الفكرية والاجتهادية لديه؛ فبلحاظ أن المكوّن الأساس هو الفقه فإن الاعتماد في بناء المسألة الفقهية بناء للأصول الاجتهادية هي القرآن والسنة والإجماع والعقل، وعند عدم وجود دليل اجتهادي يرجع إلى الأصول العملية وهي الاحتياط والبراءة والاستصحاب والتخير، هذا في الجوانب الفقهية.

أما بالنسبة للأحداث التاريخية التي جرت مع المعصومين عليهم السلام، فالسيرة التاريخية التحليلية؛ وهنا يلتقي العقائدي بالتاريخي؛ بمعنى أن العصمة أصل عقائدي وعقلي ونقلي، والسيرة ما حكاها التاريخ، ونتيجة التفاعل في هذه المسألة بين الأصل العقائدي والتاريخي تولد نتائج جديدة وكثيرة، يترتب عليها آثار عقائدية ومعرفية في تكوين البنية العقائدية للمسلم المعاصر، وهذه مسألة دقيقة.

أما بالنسبة للأمور العقائدية والفلسفية والمنطقية، العقل وما ينتجه من بديهيات، ومبرهنات تبني على البديهيات؛ فهو منطقي في المنهج الاستدلالي.

ب: الولاية والنيابة - ارتكاز الولاية والنيابة على الفقه:

الميزة الثانية في الإمام الخامني أنه ولي أمر المسلمين ونائب الإمام المهدي عليه السلام، وولايته فعلية؛ بمعنى أن الفقهاء الآخرين ذوو ولاية لكنها بالقوة.

وفعلية الولاية تركز على الصفة الأولى وهي «الفقه» وكذلك العدالة والكفاءة والانتخاب من قبل الخبراء المجتهدين؛ وعليه فإن الولاية فيها جنتان: الأولى مقام الولاية؛ وهو مقام أهلية التولي، وهذه مرتبطة بالولي وصفاته. والثانية هي الولاء والطاعة، وهذه مرتبطة بالمسلمين؛ وبالتالي يكون الولاء حقاً للولي بلحاظ النص الشرعي، وواجباً على المولى عليهم بلحاظ النص أيضاً.

«وشرعية الولاية» تارة تكون بالنص على الاسم كما بالنسبة للأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فقد جاء التنصيب عليهم واحداً واحداً عن الرسول (صلى الله عليه وآله)؛ وتارة تكون من التنصيب على الوصف المؤهل لتولي منصب الولاية، والفرق أن الأول معني ومشخص بالاسم إلهياً، والثاني معني بالوصف إلهياً ومشخص من قبل أهل الخبرة إنسانياً والفقه أحد أبرز تلك الأوصاف كما بدا في الحديث السابق «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه...»، وهذا ما تحقق مع الإمام الخامني عندما اجتمعت فيه خصائص تولي منصب الولاية الواردة في النص، من الفقه والكفاءة والانتخاب من بين فقهاء آخرين، من قبل كبار أهل الخبرة.

أما النيابة فهي ذات بعد عقائدي؛ بمعنى أن الولي الفقيه نائب عن الإمام الثاني عشر، ونيابته لا تعني تساويه في الرتبة معه، فالأول معصوم عصمة إلهية، والثاني عادل، لكن الأمر متعلق بالصلاحيات وهذه يحددها الفقه؛ فالمسألة تقع بين الأصالة العقائدية ومدى البحث الفقهي.

وهنا إضافة إلى كون الإمام القائد فقيهاً ومرجعاً، فهو الولي الفقيه، وهو نائب الإمام الثاني عشر فعلياً؛ وهذه الأوصاف مترتبة على بعضها كما مر، ومركبة مع غيرها فتؤخذ بما هي مركبة، ولذا كلما زادت المفاهيم قلت المصاديق، وكلما قلت المفاهيم زادت المصاديق. فالفرادة عند الإمام مرتبطة بتركيب الأوصاف واجتماعها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوصاف متعلقة بالمقام العلمي الفقاهتي الذي ترتبت عليه الآثار العملية.

وفي جانب علمي آخر، فإن تلك الأوصاف لدى الإمام الخامني تستند إلى رؤية للمشهد الوجودي حول الله تعالى وصفاته وأفعاله وأنبيائه وكتبه، وحول الإنسان وفلسفة وجوده، ودوره وعلاقته بخالقه وبنفسه وبالإنسان الآخر، والحياة والطبيعة...

وهذا يأخذنا للحديث قليلاً عن هذا الجانب؛ نظراً لترابطية الأصول والفروع والمسائل والمفاهيم لديه وهو ما يمكننا أن نطلق عليه «النظرة الرؤيوية».

ومن الخطأ منهجياً، فصل موضوع إسلامي ما عن رؤيته ومنظومته؛ لما يترتب على ذلك من تشويه النتائج والخلل في تحديد المفهوم؛ لأن المفاهيم والمبادئ نتائج لمنظوماتها، ومتسقة معها، ومتوافقة مع مقدماتها، فمن المنطقي أن تبحث في سياقها؛ على اعتبار أن المنظومات تنتج معارفها ومصطلحاتها ومفاهيمها الخاصة بها؛ سواء كانت منظومات دينية أم معرفية أم فلسفية...

ج: النظرة الرؤيوية:

تشكل الرؤيوية نظرة شاملة للدين، فالإسلام كل متكامل، ولا ينظر إليه موضعياً ومن زاوية محدّدة؛ يقول الإمام الخامني: العالم بمجموعه - انطلاقاً من هذا التصور - ليس بالحائر العاثر، بل هو مثل ما كينة مصنوعة ومرصودة للعمل من أجل هدف معين، يمكن السؤال عن هدفه ولا يمكن السؤال عن أصل هذا الهدف. إنه قصيدة ذات مضمون ينبغي التأمل والتدبر فيها لفهم مضمونها، ولا يمكن اعتبارها إطلاقاً صوتاً منطلقاً من حركة عشوائية. ويعني أبعد من ذلك خضوع كل عناصر العالم وكل الأشياء لله، فلا يوجد بين هذه المجموعة عنصر شاذ متمرد، كل قوانين الطبيعة وكل ما يخضع لسيطرة هذه القوانين منصاع لله وعبد له. فوجود القوانين التكوينية والطبيعية على ساحة الكون لا يعني نفي ربوبية الله ومبدئيته.

يدل النص على أن العالم بمجموعه لوحة متناسقة، أو قصيدة مترابطة، كل شيء في سياق بعض، وبعضه يدل على بعض، كالسلسلة المتماسكة.

نموذج ١ «ترابطية التوحيد والحياة الإنسانية عند الإمام الخامني

في تفسيره للتوحيد وآثاره يرى أنه «يعني وحدة أبناء البشر وتساويهم في ارتباطهم بالله»،

و«يعني وحدة أبناء البشر وتساويهم في الخلقة والتكوين الإنساني». و«يعني تساوي أبناء البشر في الإمكانيات المتاحة لهم من أجل السمو والتكامل». و«يعني حرية جميع الناس من قيود الأسر ومن قيود العبودية لغير الله وهو تعبير آخر عن ضرورة العبودية لله». وينتهي لاعتبار أن «التوحيد بالمعنى المتقدم يعني تكريم الإنسان وتثمينه»، و«يعني وحدة وانسجام حياة الإنسان ووجوده» يعني انسجام الإنسان مع العالم المحيط به»، و«يدعو الإنسان إلى السير على طريقه الطبيعي الفطري المنسجم مع كل الكون، وبذلك يربط الكائن البشري - باعتباره عضوًا أصليًا من أعضاء هذا الكون - في عمله وسعيه بسائر أجزاء الكون، ويخلق بذلك وحدة وانسجامًا تامين».

وهذه النصوص تكشف عن أن التوحيد الإنساني لله تعالى يتلازم مع الوحدة الإنسانية والسمو والتكامل والحرية والتكريم والانسجام.. وهذا يعني بنظر القائد إنسانية الإنسان وبذور الكمال فيه تصل إلى ذروة فعليتها عندما تكون الحياة توحيدية بمعناها الكامل.

نموذج ٢ الغاية من خلق الإنسان (نص):

يقول الإمام الخامنئي: «وذلك الهدف هو رفعة الإنسان وتكامله اللامتناهي، والعودة إلى الله، وبروز الخصال الحسنة فيه، وتفجير طاقات الإنسان وقابلياته الكامنة، وتوظيفها بأجمعها في طريق إصلاح نفسه والعالم والإنسانية.

على الإنسان - إذًا - أن يعرف الله، وأن يسلك الطريق الذي حدّده الله لتساميه، دون أيّ تباطؤ أو تأنّ.

إنّ ما يجعل معنى لحياة الإنسان هو أن يفعل الأشياء التي تقربه من هدفه، وأن يتجنب كلّ ما يضره، أو يعيقه عن الهدف؛ هذه هي فلسفة الحياة، ودونها تغدو الحياة تافهة لا معنى لها.

وبعبارة أخرى: إنّ الحياة مدرسة ومختبر لا بدّ أن نطبق فيها جميع القوانين والنظريات التي أوجدها خالق العالم والحياة، ليتمكن الوصول إلى نتيجة عالية ومرضية. هذه القوانين التي هي سنن الله في خلقه، يجب معرفتها وصياغة حياتنا وفقًا لها، ولا بدّ أيضًا من معرفة النفس واستكشاف ذخائرها واحتياجاتها. تلك هي مسؤولية الإنسان وواجبه العظيم الذي بمجرد أدائه يكون الإنسان قادرًا على التحرك الواعي الناجح، ولولا لا يمكن التحرك، أو يكون عن غير وعي، فلا يحالفه التوفيق.

والدين عبر تحديده للهدف والاتجاه والطريق والوسيلة يمنح الإنسان أيضًا القدرة والراد الضروري لقطع الطريق، وإنّ أهمّ متاع يحمله سالكو هذا الطريق هو «ذكر الله»، وإنّ روح الطلب والرجاء والاطمئنان - وهي أجنحة هذا التحليق - إنّما تتفرع وتتولد من ذكر الله.

إنّ ذكر الله يجعل الهدف، وهو الاتصال به تعالى، أي منتهى الكمال والحسن، نصب العين دومًا، ويحول دون الضياع، ويجعل السائر حاسًا وحذرًا بالنسبة إلى الطريقة والوسيلة،

ويمنحه قوّة القلب والاطمئنان والنشاط، ويحفظه من الانزلاق والانخداع بالمظاهر الخلابيّة، أو الخوف من المنغصات.

وهذا النص يكشف عن الغاية من خلق الإنسان. ودور الدين في رسم الطريق السويّ، في مسار الإنسانية عند مسيرها إلى الله تعالى. وهذا يدل على الترابطية المتكاملة في حركة الإنسان التكاملية.

د: الترابطية بين النظريّ والعملّي:

ليس الإسلام تنظيرًا فلسفيًا لا يفهمه إلا الفلاسفة، وليس أفكارًا مثالية لا تطبق في أي زمان ومكان، وليس تعنيًا بمشهدية مؤنسة، إذ يقول: «قبل أن ندرس التوحيد من هذا المنظار، منظار مقارنته لكل ألوان السيطرة الاجتماعية، لابد من الإشارة أولاً إلى أن التوحيد لا ينحصر في إطار نظرية فلسفية ذهنية - كما هو شائع - بل هو نظرية أساسية حول الإنسان والعالم، ومنهج اجتماعي واقتصادي وسياسي للحياة».

ويرى أنه يندر أن نجد في قواميس الألفاظ، الدينية وغير الدينية، لفظة مثل لفظة «التوحيد» في استيعابها للمفاهيم الثورية البناء، ولأبعاد الحياة الاجتماعية والتاريخية للإنسان، لم يكن من الصدفة أن تبدأ كل الدعوات والحركات الإلهية في التاريخ بإعلان توحيد الله وحصر الربوبية والألوهية به.

وهذا يعني أن الإسلام دين عمل ومنهج حياة.

هـ: القيادة:

مسألة القيادة مرتبطة بالسلوك العمليّ للولي في تحريك مسيرة الأمة التي يقودها نحو صلاحها وكمالها، فيمكن لكثير من الناس أن يكونوا قادة، وقد صار فن القيادة علمًا يدرس.

تكمن قيمة القيادة عند القائد أن حركة القود تنبثق من كونه وليًا ومرجعًا ونائبًا وفقهًا، وبالتالي؛ فإن الاستجابة لندائه، وبهذا اللحاظ، تشكل سلوكًا عباديًا عند المستجيبين، يرى ذمهم أمام الله تعالى، وإبراء الذمة قيمة عظيمة ذات تأثير نفسيّ على وجدان الإنسان في الحياة الدنيا وهو الاطمئنان والشعور برضا الله تعالى ونيل الثواب في الآخرة. ولا يتحقق ذلك إلا على يد قائد هذا البعد، فإن الاتقياء إذا اتبني على الهوى والمصالح فإن صاحبه واقع في مهاوي الضلال.

ومن المظاهر القيادية عملية التطوير والابتكار، والنقد البناء، وعدم الاكتفاء بالموجود، والبحث على الجديد، والمعاصرة في طرح الأمور ومواكبتها ومعالجتها؛ فإن حسن المعاصرة شرط أساسي لتبليغ الإسلام وإيصال رسالته إلى الجيل الجديد، ومواجهة التحديات والمؤامرات.

أضف إلى ذلك فقد ركّز الإمام الخامنيّ على منهجية التّأصيل في شتى المجالات من خلال الرجوع إلى تعاليم الإسلام الأصيلة التي أنزلها الله تعالى على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله، لما يترتب على ذلك من قيم عظيمة وهي صفاء التعاليم الإسلامية، والاستقلالية، والعزّة، والمنعة والقوة.

وكذلك أرسى منهجية التجديد والتطور خصوصاً في المناهج الدراسية الحوزوية، بما يتناسب وحاجات العصر ويحقّق التلاؤم بين ما يصرفه الطالب من العمر وما يكتسبه من العلم؛ وبالتالي أعاد تشكيل العقل الحوزويّ من جديد، بنحو تكون الحوزة قائدة للمسيرة، ولا تعيش العزلة عن العالم، وتجب عن مسائل الزمان والمكان، بل تصبح المشعل الذي يضيء للأجيال.

كل تلك المسائل ما كانت لتحقيق لولا ميزة رئيسة في شخص القائد ألا وهي الشجاعة، وذلك في عدّة مجالات: الشجاعة السياسيّة، الشجاعة العلميّة، الشجاعة في الحرب والمواقف، الشجاعة في طرح الجديد في الحوزات، الشجاعة في الفتيا بأمر جديد... والقيادة عندما تعضدها الشجاعة تصنع المعاجز؛ فحيث يتطلب الأمر موقفاً يقف، دون أن تأخذه في الله لومة لائم.

٢- ميزات المؤتمر وأهميته:

نظراً لأهمية هذه الخصائص عند الإمام الخامنيّ قام معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية بعقد هذا المؤتمر في سياق الإضاءة على عظمة هذه الشخصية اجتهادياً وفكرياً وحضارياً ومفاهيمياً...

وكان من نتائج المؤتمر عدّة أمور:

أ. الأول في العالم العربيّ:

لعل هذا المؤتمر هو الأول في العالم العربيّ حول شخصية الإمام الخامنيّ وقد عالج مجموعة من المسائل الفكرية بعمق وموضوعية ومنهجية وحوار.

وقد مهّد وفتح الباب لمؤتمرات لاحقة وكتابات علمية وتوسيع البحث بصورة أعمق وأشمل في فكر الإمام القائد ونظرياته.

ب. القراءة المتنوعة لفكر الإمام الخامنيّ:

تمتّ قراءات متنوعة لفكر القائد من قبل شخصيات ذات خلفيات دينية وفكرية وعربية؛ ومن دول متنوعة كمصر والمغرب والكويت وإيران ولبنان... وكان لهذه القراءة دلالات

مهمة جدًا من كيفية التلقي، والتفاعل، والتقبل، والتعرف، والتفهم خصوصًا من قبل مفكرين كبار في العالم العربي.

ج. تنوع المسائل التي تم بحثها وغناها:

عالج المؤتمر عدّة أبعاد في فكر الإمام الخامنّي ومن ذلك: الدين والإنسان والدولة ونظام القيم والديمقراطية والسلطة والمعارضة والعلاقات الدولية والاستراتيجية السياسية والتنمية الثقافية والإصلاح الديني والنهضة العلمية وولاية الفقيه والتجديد والتجديد والاجتهاد والرؤية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والرؤية التوحيدية والاجتهاد الممانع في الثقافة والاجتماع والمنظور الفكري...

د. تولد مسائل جديدة:

برزت مسائل فكرية من خلال النقاش في البحوث التي عالجه المشاركون وهي جديدة بالبحث والنظر تدور حول مجموعة مسائل حول مفاهيم عقائدية وسياسية واجتماعية وحضارية وفقهية...

وفي سياق المعالجات نذكر إيجازًا حول النتائج الأساسية التي تناولتها البحوث حول آراء القائد على النحو التالي:

٣- نتائج من كلمات المؤتمر

أ- النظرة إلى ولاية الفقيه

١. تحديد معنى ولاية الفقيه المطلقة:

لا تعني الولاية المطلقة للفقيه أن يكون الفقيه مطلق العنان يحكم بما يشاء ويأمر وينهى بما يشاء، بل المقصود بالولاية المطلقة للفقيه أن للفقيه صلاحية القرار اللازم بشأن كل مشكلة لا يحلها القانون، يقول الإمام الخامنّي: «إن من الكذب ما يروّجه بعض التيارات الفكرية والإعلامية حول الولاية المطلقة للفقيه، فيفسرونها بمعنى الحكم الفردي المطلق.

إن هذا غير صحيح، ولاية الفقيه - وفقًا لدستورنا - لا تعني نفي صلاحيات المؤسسات القانونية، إن مسؤوليات المؤسسات وصلاحياتها لا تقبل أن تسلب أو يمنع من تنفيذها. إن ولاية الفقيه تقوم بدور هندسة النظام وحراسة الخط الإسلامي العام فيه حتى لا يميل إلى يمين أو شمال، إن هذا هو أهم ما تتضمنه ولاية الفقيه من مفاهيم»^(١).

(١) الإمام الخامنّي، خطاب بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لرحيل الإمام الخميني بتاريخ ١٤/٣/١٣٨٣ هـ شمسية.

٢. حكومة ولاية الفقيه تتحرك وفق قيم ومعايير:

يقول الإمام الخامني: «...أن نظرية الحكم الإسلامية المبنية على ولاية الفقيه، على النقيض من سائر نظريات الحكم التي تنظر إلى السلطة والحكم كحالة ثابتة غير قابلة للنقد أو التغيير - لا تنظر إلى الحكم بهذا المنظار، فهي لا ترى أن صلاحية الحكم التي يتمتع بها الحاكم الفقيه صلاحية ذاتية غير قابلة للخدش والتغيير، بل هي صلاحية مشروطة رهينة بمدى التزام الحاكم بالمعايير والقيم التي لا بد أن تحكم المجتمع الإسلامي، فإن فُقدت المعايير والصفات التي تدور مدارها شرعية الحاكم، زالت عنه الشرعية تلقائيًا، ولم يعد صالحًا للحكم، وهذا هو الواجب الذي يضطلع به مجلس الخبراء»^(١).

٣. ولاية الشرعية والجماهير:

إن نظام الحكم القائم على أساس نظرية ولاية الفقيه هو نظام الحكم القائم على أساس الشرعية المستمدة من النص الإلهي، والجماهيرية المستمدة من دعم الشعوب ورضاهم وتأييدهم للفقهاء الجامع لشرايط الولاية والحكم.

ومن هنا، جاء المصطلح الجديد الذي أبدعه الإمام الخامني للتعبير عن طبيعة الحكم القائم على أساس ولاية الفقيه وهو «حكومة الشعب الدينية»، أي الحكومة التي تستمد قوتها من آراء الجماهير وشرعيتها من التشريع الإلهي، أي الدين الذي جاء به النبي الأعظم (ص) عن الله سبحانه وتعالى.

٤. علاقة الولي الفقيه بالقانون:

ردَّ المرشد أيضًا على الذين وصفوا الحكم المطلق للفقهاء بالخروج علي القانون بقوله: «على المرشد احترام القوانين وتطبيقها بحذافيرها، لكن تأتي ظروف ليس بإمكان المسؤولين والمُدراء تطبيق القانون تطبيقًا كاملاً، لأنهم سوف يواجهون المشاكل. لمثل هذه الظروف فتح الدستور قنوات يستطيع المرشد من خلالها التدخّل وتقييم الأوضاع، فإذا شعر بضرورة تطبيق ما عجز المسؤولون عن تطبيقه، يقوم به. وإذا أصبحت المشكلة أزمة وطنية، يتم إرجاع المشكلة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام. هذا هو مفهوم ولاية الفقيه المطلقة.»

٥. شروط الولاية:

إن للفقهاء الذي عيّنه الشرع إمامًا للناس وحاكمًا ووليًا شروطًا أساسية أهمها:

١ - الإحاطة العلمية بالشرعية الإسلامية بالاجتهاد المطلق الذي يتيح له أن يستخرج الحكم الإلهي في كل ما يهم حياة الناس وتنظيم به أمور معاشهم ومعادهم.

(١) كلمة الإمام الخامني في اجتماع مدراء النشريات الطلابية بتاريخ ١٣٧٧/١٢/٤ هجرية شمسية.

٢- العدالة والتقوى على مستوى عالٍ رفيع يجعل الخطأ والزلل والخروج عن مبادئ الحق والشرع منه أمراً شبه المستحيل بما يتحلى به من ملكة العدل والتقوى الرادعة له عن الظلم والقيح.

٣- الكفاءة الإدارية والقيادية التي يستطيع بها معرفة مصالح الجماهير السياسية والاجتماعية وغيرها، مع الاستعانة بأهل الحجة والخبرة والرأي.

٤- الشجاعة التي تجعل منه قائداً قوياً بعيداً عن الضعف والوهن في مواجهة المشاكل والأخطار.

٦. ولاية الفقيه والمجتمع المدني:

ولاية الفقيه هي الركن الأساس لنظام المجتمع المدني الإسلامي. إن الإسلام له نظامه الخاص بالمجتمع المدني القائم على أسس القيم العليا والعدالة، فإن النبي (ص) أقام مجتمعاً مدنياً يحكمه العدل والقانون، وقد ضمنت فيه حقوق الناس كافة، عاش الناس فيه بأخوة وأمان ومساواة، إن هذا المجتمع المدني الإسلامي لا يقوم إلا على أساس الولاية المتمثلة في عصرنا هذا في ولاية الفقيه.

يقول الإمام الخامني: «إن ولاية الفقيه في المجتمع المدني النبوي هي الأساس، لأن الحكم في المجتمع المدني النبوي هو حكم الدين، وولاية الفقيه تعني حكومة الدين، فإن الولاية لا تعني حكومة الشخص على الناس، بل تعني حكومة القيم والمعايير»^(١).

٧. ولاية الفقيه إلى جانب المؤسسات الأخرى:

ليست ولاية الفقيه مؤسسة إدارية في عرض المؤسسات الأخرى، وبدلاً عنها في إدارة المجتمع، وتنفيذ المصالح والأحكام، يقول الإمام الخامني: «إن ولاية الفقيه ليست عنواناً رمزياً فارغاً عن الصلاحيات لا يتجاوز حدود صلاحياتها النصيحة والموعظة كما كان يريد لها ويرج لها البعض في بدء الثورة، كما أنها ليست مؤسسة تنفيذية تحل بدلاً عن المؤسسات الإدارية والتنفيذية، فإن النظام الإسلامي يشتمل على القوى التنفيذية والقضائية والتشريعية، وكل من هذه القوى والقائمين عليها يتحمل مسؤولياته الخاصة ويقوم بدوره المعين له في النظام، وإنما الدور الذي تقوم به ولاية الفقيه هو الرقابة التامة والشاملة على هذا النظام بكل تعقيداته وأجزائه وأركانه حتى لا ينحرف عن الأهداف والقيم التي أسس لأجلها، ودور ولاية الفقيه دور العين البصيرة النافذة المشرفة المراقبة لمسيرة النظام؛ العين التي ترعى هذه المسيرة وتوجهها نحو أهدافها المقصودة، وغاياتها المنشودة. هذا هو الدور الأساس لولاية الفقيه في النظام الإسلامي»^(٢).

(١) الإمام الخامني، كلمة في اجتماعه مع مدراء الشريعات الطلابية، تاريخ ١٣٧٧/١٢/٤ هجيرة شمسية.

(٢) الإمام الخامني، كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لرحيل الإمام الخميني بتاريخ ١٣٨٣/٣/١٤ هـ.ش.

ب- نظرتة إلى العدالة

١. يرى الإمام الخامنيّ أنّ حُسن العدالة، والرغبة الوافرة في تحقيقها، والحديث الفلسفي عن ذلك لا يُعدّ كافياً، بل ينبغي أن ينصبّ الهمّ الرئيس على إقامة المناسبات الاجتماعية في المجالات المختلفة للحياة الاجتماعية وعلى أساس العدل.

٢. التفكيك بين الغايات والكمالات الاجتماعية من جانب، والكمالات الفردية من جانب آخر، لينطلق من خلال ذلك إلى مقارنة بين العدالة والفضائل والخيرات الاجتماعية، جازماً بأنّ العدالة في مرحلة أعلى من تلك الفضائل لكنها رغم ذلك تعتبر في مستوى متوسط إذا ما تمّ مقارنتها ببقية الكمالات الباطنية للفرد وفلاحه الحقيقي. وعلى هذا فالعدالة لا تُعدّ هدفاً وغاية نهائية للإنسان.

٣. ضرورة التوفيق بين العدالة والمعنويّة والعقلانيّة، إن حقيقة كون روح التوحيد والدعوة إلى الأخلاق والمعنوية والعبودية يمثلان الأسّ بالنسبة للتعاليم الإسلامية، تؤدي هذه الحقيقة بنا إلى أمر مهم وهو كون العدالة الاجتماعية لا تحقق لوحدها الفضائل للمجتمع الإسلاميّ، بل ينبغي أن تلاحظ حقيقة أنّ المعنوية ينبغي أن تكون وإلى جانب العدالة الشغل الشاغل للمجتمع الإسلاميّ. ولو تجاوزنا هذا فلا بد أن نشير إلى أن العدالة لا يمكن أن تتابع وتتحقق بشكل واقعيّ وحقيقيّ ما لم تترافق ودوافع معنوية. فلقد أثبتت التجربة أن الدعاة الصادقين الذين يدعون إلى العدالة هم من المتدينين الذين يتمتعون بالخلفيّة المعنوية والدينية الراسخة كما أن من القطعيّ أنّ تكون هذه المعنوية لوحدها الضامن لتحقيق العدالة ما لم تترافق والتدابير والعقلانية الكافيين.

ويصرّ سماحته على أن تحقق العدالة بحاجة إلى بسط مفهوم الاعتقاد بالمبدأ والمعاد والمعنوية في المجتمع. فما لم تعمّ هذه المعتقدات أفراد المجتمع فإن العدالة الاجتماعية الحقيقية التي يرنو إليها الإسلام لا يمكن تحقيقها^(١).

ج- النظرة إلى العلاقات الدولية

الأسس التي يجب أن تبني عليها العلاقات الدولية على شكل نقاط:

١- أنّ العلاقات الدوليّة ضرورة من الضرورات اليومية، والأساس هو إقامة العلاقات مع كلّ الدول، إلا ما استثنى بسبب انعدام أو عدم توفّر الشروط اللازمة لهذه العلاقة.

(١) الإمام الخامني، خطاب له في الملتقى الثاني للأفكار الإستراتيجية ٢٧/ ٢/ ١٣٩٠.

٢- التكافؤ في العلاقة بين الطرفين، حيث يجب أن لا تكون العلاقة على نمط العلاقة بين التابع والمتبوع، وهو النمط الذي كان سائدًا في علاقات الدول أثناء حقبة الحرب الباردة التي شهدت انقسام العالم إلى المعسكرين الشرقي والغربي.

٣- يجب أن تكون العلاقة بين الدول على أساس الاحترام المتبادل للمصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وعدم المساس بسيادة الطرف الآخر.

٤- إن الاختلافات بين الدول يجب أن تُحلَّ عبر الوسائل السلمية، وعبر الحوار إلى الوصول إلى نقطة مشتركة من أجل الاتفاق على الحلول وتصفية الخلافات دون فرض الإرادات من أحد الطرفين على الآخر وإنما بإرادة مشتركة حقيقية، ولا يجوز استخدام القوة إلا في حالة الدفاع، فهو حق مشروع للدفاع عن الأرض والإنسان.

٥- الإيمان ببناء علاقات حسن الجوار مع الدول المجاورة ودول المنطقة، وإيران سوف لن تستخدم قوتها لإضعاف الدول المجاورة.

٦- الوقوف بوجه الاستكبار والهيمنة الأجنبية والدفاع عن الاستقلال والسيادة والقرار الوطني.

٧- دعم الشعوب المستضعفة وتمكينها من إرادتها وحقوقها وخصوصياتها واستثمار ثرواتها دون استحواذ من القوى الأجنبية.

٨- دعم المقاومة ضدّ العدو الصهيونيّ الغاصب من جميع القوى المقاومة ولا سيما القوى الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان.

٩- اعتبار فلسطين القضية المركزية في العالم الإسلامي ودعمها بكل السبل المتاحة، والانتصار لها انتصار للكرامة الإسلامية واستعادة لحقوق المسلمين جميعًا وليس أبناء الشعب الفلسطيني وحدهم.

١٠- اعتماد التوازن بين الحكمة والمصلحة والكرامة أساسًا في المعادلة السياسية لصناعة القرار الخارجي.

١١- دعم التغيير الديمقراطي والثورات الشعبية في العالمين العربي والإسلامي، واعتبارها أساسًا لتمكين الشعوب من إرادتها، وكسر المعادلات الظالمة المفروضة عليها من عقود طويلة.

د- النظرة إلى التقدم الإسلامي

١. المبادئ الفكرية وأصول المعرفة للتقدم الإسلامي:

لا بدّ أن نأخذ المبادئ الفكرية وأصول المعرفة من الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام الإسلامي وعلم المعرفة ومعرفة الإنسان الإسلامي.

أ - من المبادئ الفلسفية الإسلامية، أن العالم مكوّن من الطبيعة وما بعد الطبيعة، وكل الموجودات المادية وغيرها مخلوق قوة لا مادية حكيمة.

ب - من المبادئ الأساسية الاعتقادية التي تؤثر في أطروحة التقدم، مسألة المعاد والإيمان باليوم الآخر، تلك المسألة تعني عدم انتهاء القضايا في حياة الإنسان بالموت.

ج - عدم الفصل بين الدنيا والآخرة: «الدنيا مزرعة الآخرة».

د - إن وسائل المعرفة والوصول إليها متعددة من الحواس الظاهرية والباطنية، والعقل والوحي، ولا بدّ لنا أن لا نكتفي بالحس والتجربة والعقل الآلي فيؤدي إلى الحرمان من المعرفة عن طريق الوحي والكتاب والسنة.

هـ - معرفة الإنسان في الإسلام: فإن الإسلام على حسب المعارف الإسلامية موجود ذو أبعاد متعددة: الجسمانية والروحانية، العاطفية والأخلاقية والغريزية والعقلانية.

و - كل من يريد مباشرة الحكم في أي مجال من مجالات الحكومة، لا بدّ له من إحراز ما يصلح للحكومة في وجوده، أو يسعى لإيجاد الصلاحيات في نفسه.

ز - الرؤية غير المادية إلى الاقتصاد: فإن كثيراً من المشاكل التي يعاني منها الناس في الدنيا، ظهر من ناحية الرؤية المادية إلى الاقتصاد والثروة والنقد، إنما جاء الاستعمار والاستضعاف حصيلة لهذه الرؤية.

ح - ارتباط التقدم بالعدالة.

٢. ساحات التقدم: للتقدم أربع ساحات أساسية مهمة:

الأولى: ساحة الفكر؛ فلنيل التقدم لا بدّ من الحركة نحو تحقيق مجتمع متفكّر.

والثانية: ساحة العلم؛ إذ إن العلم حصيلة الفكر، فلا بدّ من مضاعفة الإبداعات العملية والحركة نحو الاستقلال العلمي، وتبديل العلوم بالفنون واستمرار البحث والتعميق العلمي.

والثالثة: ساحة الحياة والعيش؛ فمن الخطأ أن نهمل بالنسبة إلى أهمية المواهب المادية في الحياة، فلا بدّ لنا أن نعنتي كثيراً بتوفر الإنتاج وازدياد كفاءة الإنتاجية وارتقاء المعلومات العامة، والخدمات المدنية وارتقاء معدل العمر وتقليل معدل موت الأطفال وقمع الأمراض المسرية والمكافحة ضد الفقر والجهل والفساد وعدم الأمانة والإضراب عن العمل بالقوانين...

والرابعة: ساحة المعنوية؛ وهذه الساحة أهم من سائر الساحات، وهي روحها ولا بدّ لأطروحة التقدم أن تُنظّم نظامًا ينتج المعنوية أكثر فأكثر، والمعنوية لا تنافي مع العلم والسياسة والحرية .

هـ- نظراته إلى الرؤية الحضارية لمراحل حركة المجتمع الثوري الإسلامي

١- يقسم حركة المجتمع الإيراني في ظل الإسلام إلى خمس مراحل:

الأولى: مرحلة الثورة الإسلامية، وهي مرحلة التغيير الشامل للمجتمع في كل أجهزته الحاكمة وقيمه السائدة.

الثانية: مرحلة التخطيط لإقامة النظام الإسلامي التي يراد بها مشروع هندسي كامل شامل يطبق في البلد من خلال الدستور الذي يصوت عليه الشعب كله.

الثالثة: إقامة الدولة الإسلامية بكل ما تتطلبه الدولة من تنظيم أجهزة الحكم وفق المشروع الإسلامي للجمع بين الأصالة والمعاصرة.

والهدف الجمع بين أصالة الرسالة الإسلامية ومعاصرة الواقع الراهن والاستفادة من التجارب والعقلية البشرية في كل المجالات.

الرابعة: مرحلة إقامة المجتمع الإسلامي وبنائه أو تجديد بنائه كاملاً على أسس إسلامية من حيث الاقتصاد والسياسة والأخلاق والتربية والتعليم وغيرها من الأبعاد الفردية الاجتماعية.

الخامسة: مرحلة إقامة الحضارة الإسلامية أو الحركة العالمية الإسلامية، وهذه الحضارة هي ما تتطلع إليه أمم الأرض جميعاً... وهذه المرحلة هي التي بدأت بشائرها في المنطقة نتيجة الصحوّة الإسلامية وستعم العالم كله إن شاء الله.

٢- الأصول والعناصر الخمسة لبناء الحضارة الإسلامية في رؤية السيد القائد:

هذا المشروع مستمد من النظرة الإسلامية للكون والحياة، وكلما ترسّخت هذه النظرة تسارعت الخطى نحو تحقيق الإنتاج الاجتماعي والحضاري، أما هذه العناصر فهي خمسة:

أ. التوحيد.

- التوحيد ليس مسألة فلسفية وكلامية فحسب يدور البحث حولها بصورة نظرية، بل هي منهاج عملي للحياة يزيل من أمام حركة الإنسان كل الآلهة المزيفة كما يزيل من داخل نفسه كل عوامل الضعف والاستسلام أمام القوى الطاغية ويجعله يتجه دون أي خوف لتحدي الطواغيت ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾.

- والتوحيد يربك الإنسان برقابة غير منظورة بيدها ملكوت السماوات والأرض، وفي ذلك انضباط سلوكي وشعور بالقوة والاعتدال.

- والتوحيد يجعل حركة الإنسان على ظهر الأرض منسجمة مع حركة الكون بكل ما فيه من دقة وعظمة وحسابات دقيقة وبعد عن العبثية ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَهًا لَا تُرْجَعُونَ﴾^(١)، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَآعِينَ﴾^(٢).

ب. تكريم الإنسان.

يقول السيد القائد: الإنسان هو المحور في النظرة الإسلامية، لكن هذه المحورية تختلف تمام الاختلاف عن محورية الإنسان، ويرى أن النصوص الدينية تؤكد أن الشمس مسخرة للإنسان والقمر والبحر مسخران للإنسان، والتسخير هنا، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل كل هذه الكائنات تحت تصرف الإنسان ويستطيع الإنسان أن يستفيد منها على أكمل وجه، وهذا التسخير هو التبلور العملي لكرامة الإنسان التي صرح بها القرآن الكريم حيث قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، وهذا التكريم يراه السيد القائد يشتمل على مرحلتين: تكوينية وتشريعية، وعلى هذا الأساس تقوم الحكومة الإسلامية والنظام الإسلامي، إنه أساس إنساني بامتياز.

ج. استمرار الحياة بعد الموت:

يرى سماحة السيد القائد أن الإيمان باستمرار الحياة بعد الموت له تأثير عظيم في تنظيم العلاقات الاجتماعية، وتنظيم أسس الحكومة الإسلامية وإدارة المجتمع، وهذا فهم حضاري لهذا الأصل من أصول الدين، فليس الإيمان بالقيامة مجرد إيمان نظري، وليس إيماناً ذا تأثير على سلوك الفرد فحسب، بل إنه ذو أثر قوي على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وأيضاً بنظيره في الخلق، وهكذا علاقة الإنسان بالدولة، بل له علاقة بأسس الدولة الإسلامية.

د. قدرة الإنسان على التكامل اللانهائي:

يقول سماحته: «النقطة الرابعة في نظرة الإنسان المسلم إلى الكون والحياة هي قدرته على التكامل اللانهائي»، ويرى أنها من المحاور المهمة لانطلاق الحركة الحضارية الإنسانية.

هـ. الإيمان بتوجه حركة العالم نحو حاكمية الحق والصالح:

سادت في بعض أوضاع العالم الإسلامي فكرة توجه المسيرة البشرية نحو الانتكاس والانحطاط، وهي فكرة تتعارض مع هدف الإسلام الذي يستهدف توجيه البشرية نحو الكمال والرقى، وتتعارض مع ما ينبغي أن يحمله الإنسان المسلم من أمل في مستقبل هذا الدين.

(١) سورة المؤمنون، الآية ١١٥.

(٢) سورة الدخان، الآية ٣٨.

٣- الواجبات المترتبة على الأصول الخمسة:

يبيّن الإمام القائد الواجبات العملية المترتبة على هذه العناصر الخمسة التي يمكن أن نلخصها على النحو التالي:

أولاً: العبودية لله الواحد الأحد وإطاعته والانخراط في موكب هذا الكون المسبّح لله.
ثانياً: الحركة والسعي المستمر نحو تكامل الإنسان علمياً وفكرياً وروحياً وأخلاقياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

ثالثاً: تفضيل الفلاح الأخروي على الربح الدنيوي في كل حال.

رابعاً: استفراغ الوسع وبذل الجهد والسعي والكفاح سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي، وتجنب الكسل والبطالة واللامبالاة، وعدم الخضوع لهوى النفس.

خامساً: عقد الأمل على المستقبل والثقة بالنصر في كل الظروف والإيمان بحتمية انتصار الحق على الباطل.

و- الإستراتيجية عند القائد

• إستراتيجية الإمام القائد هي إستراتيجية الإمام الخميني (قده)، بقواعدها وأسسها وضوابطها.

• أصالة الإسلام المحمدي الأصيل كمنطلق وقاعدة.

• وجوب المحافظة على الجمهورية الإسلامية.

• يريد تطويراً وإبداعاً من خلال المثقفين والمفكرين، ويريد أن يأخذ أفضل النتائج في العملية التطويرية، ولكن يوجد قيدان أساسيان: القيد الأول: الهوية الدينية، والقيد الثاني: الهوية الوطنية.

• ليس الموقف من الاستكبار مجرد وجود اختلاف سياسي، فهذا الاختلاف السياسي موجود بين كل الدول وهو أمر طبيعي، لكن النظرة تنطلق من رفضنا لإلغاء هويتنا المستقلة، وبالتالي أي تدخل تحت أي عنوان استكباري يريد إلغاء الهويات أمر مرفوض.

• التأكيد على الحالة الشعبية وضرورة مواكبتها في الخيارات السياسية؛ فالموضوع الشعبي موضوع أساس، وأي سياسة لا تأخذ بعين الاعتبار الرأي العام، ستكون وبالاً ومشكلة عليه.

• القضية الفلسطينية: يعتبر الإمام القائد كما الإمام الخميني (قده) أن إسرائيل غدة سرطانية، وأن الحل هو زوال الاحتلال، ولا يمكن القبول بتشريع الاحتلال، وبالتالي أي حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خيارات الشعب الفلسطيني.

• الوحدة الإسلامية أصل وأساس، وبالتالي هو يدعم هذه الوحدة.

• التأكيد على عالمية النهضة الإسلامية؛ فالثورة ليست لإيران فقط إنما هي لكل العالم، وهذا الإسلام العظيم هو للانتشار والتبليغ وليس محصوراً لا بجماعة ولا بشعب خاص.

ز- حاكمية مبدأ التوحيد في الحياة

علينا أن نتلمّس بعض الوجوه العامة التي لو التقطناها في نصوص وأدبيات الإمام الخامني لأمكن لنا رسم الإطار العملي القائم على بناءات وقواعد نظرية، أو مبدأ التوحيد وحاكميته في الحياة، ومن ذلك قوله:

١- «علينا أن نسعى إلى تحقيق العدالة والقيم الإسلامية في المجتمع، وأن نخلق من المجتمع مجتمعاً دينياً وإسلامياً»^(١).

٢- ذهابه إلى أن الأصل الذي عنه يصدر المشروع النهضة الإسلامي المعاصر إنما هو فكر ونهوض وقيادة الإمام الخميني، وهو النهج الذي شرح الإمام الخامني بعض مفاصل أبعاده في بحث مستقل ذهب فيه إلى أن نهج الإمام فيه أبعاد منها:

البعد الأول: امتزاج المعنويات بالسياسة....

البعد الثاني: موقع ودور الأمة الاستثنائي في حراك الإمام الخميني مما شكّل قناعة عند الإمام الخامني أن الديمقراطية الحقيقية هي تلك التي رسمها الإمام الراحل (قده). وأنها تختلف عن الديمقراطية الأميركية المزيفة. من هنا، «فإن الذي جاء بالديمقراطية هو الإمام والثورة ونظامنا الإسلامي»^(٢).

البعد الثالث: الرؤية العالمية والشمولية في منهج الإمام السياسي.

البعد الرابع: صيانة القيم من خلال تبني ولاية الفقيه:

فالمعيار في ولاية الفقيه يقوم على العلم والتقوى والدراية، والعلم يستتبع وعياً. والتقوى شجاعة، والدراية مصالح البلاد وشعبها. إن نص هذا البعد بالغ الأهمية لما يحوي من الحقائق التالية:

(١) الإمام الخامني، لقاء مع قراء القرآن الكريم في طهران خلال شهر رمضان، ١ رمضان ١٣٢٥ هـ.ق.

(٢) م.ن.

• إن نظام القيم الإسلامي مرتبط على المستوى النظري بمبدأ الولاية بمفهومها الوارد في العقائد والأخلاق والعرفان. ثم إن هناك قيمًا تستظل في مبدئية ولاية الفقيه كمضمون يعبر عن الحاكمية السياسية والاجتماعية، وكنائز لجماعة المسلمين. وهذه المبدئية هي نظام يشمل أركان الجماعة أو الأمة المسلمة، ولا يقتصر على الفرد وحاكميته المطلقة، إذ مثل هذه الحاكمية هي على طرف نقيض مع القيم الإلهية، وبالتالي مع المعنى الذي تحمله حاكمية ولاية الفقيه.

• إن مشروعية الولاية لا يمكن أن تكون ذاتية أو إدارية فهي بالأصل نابعة من الدين نفسه، ثم إنها مشروعية شعبية مرجعها إرادة الناس..

• إن الدور الفعلي لولي الأمر هو هندسة النظام بمعنى رسم الحيثية الشرعية في إدارة الحكم وطبيعة النظام وفق الأهداف الإلهية والمطامح الشعبية والتشريع الفقهي، وهنا ضرورة أن يكون الولي فقيهاً بمعنى صاحب علم ودراية.

• ثم إن التركيز المفصلي أن المضمون الذي تستند عليه الولاية هي نظام قيمى إلهي يقع على طرف النقيض الحضاري للمادية الرأسمالية.

البعد الخامس: العدالة الاجتماعية، إذ إن أهم ما يميز المنهج السياسي عند الإمام الخميني هو «بعد العدالة الاجتماعية، فلا بد لنا في هذا المنهج من جعل العدالة نصب أعيننا في جميع أركان الحكومة وقواها التقنية والقضائية، وإلغاء الفواصل الطبقيّة»^(١).

ح- ملامح التوحيد في مسار الحياة الإنسانية:

من التحديدات التي تناولها الإمام الخامنّي فيما يخص القيم التوحيدية:

١- أن التوحيد يعني خلاص الإنسان من العبودية والطاعة لغير الله.

٢- وهو يعني تحطيم كل قيود النظام السلطوي.

٣- كما يعني كسر سر الخوف من القوى الطاغوتية.

٤- والتوحيد يعني الاعتماد على الطاقات التي أودعها الله في الإنسان.

٥- وهو يعني أيضاً الاعتماد على الوعود الإلهية بانتصار المستضعفين.

أما على مستوى القيم الفردية، فالتوحيد يعني:

١- التعلّق القلبي بالرحمة الإلهية وعدم الخوف من احتمال الهزيمة.

(١) الإمام الخامنّي، لقاء مع قراء القرآن الكريم في طهران خلال شهر رمضان، ١ رمضان ١٣٢٥ هـ.ق.

٢- مواجهة كل المصاعب والأخطار التي تهدّد الإنسان في طريقه لتحقيق الوعود الإلهية بصلبر رحب.

٣- وتحمل مشكلات الطريق في سبيل الله والأمل بالنصر النهائي.

٤- ويعني تركيز الأحداق على الهدف السامي، وهو خلاص المجتمع من كل ظلم وتفرقة أو جهل أو شرك.

٥- أن لا يطلب المرء في كل ذلك إلا الأجر الإلهي في قبال المصاعب الشخصية»^(١).

٤- محاور الكتاب

يتناول هذا الكتاب كلمة الجهة المنظمة وكلمة راعي المؤتمر، وخمسة محاور على النحو التالي:

- المقدمة

- كلمة الجهة المنظمة

- كلمة راعي المؤتمر أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله

• المحور الأول: الحضارة والقيم

- الرؤية التوحيدية وقيم الحضارة الإسلامية (الشيخ شفيق جرادي)

يعتبر هذا البحث تأسيسياً على مستوى حركة التنظير الاجتهادي عند الإمام الخامني (دام ظله)، فهو يضع القاعدة المركزية للفهم، وبمعزل عنه تبقى عملية الفهم مبتورة وتحتاج إلى مجهود.

- الرؤية الحضارية القيمة لدى الإمام الخامني (حفظه الله) (الشيخ محمد عراقي)

هذا البحث يقدم رؤية السيد القائد للأسس والقيم، التي تبنى عليها الحضارة الإسلامية.

- القيم الغربية: حكاية السيد الذي أطاح به خادمه (الأستاذ أستير كروك)

يقوم الباحث في هذا البحث بالمقارنة بين القيم الغربية والقيم الإسلامية.

(١) الإمام الخامني، الإسلام المحمدي، ط١، اعتداد مهدي علاء الدين، دار الولاية، بيروت، ٢٠٠٥، ص ٢١.

• المحور الثاني: ولاية الفقيه

- ولاية الفقيه (فكرة إسلامية أم حالة مذهبية) (الشيخ تاج الدين الهلالي)
- يبدأ هذا المحور بعرض لفكرة ولاية الفقيه ويربطها بولاية الأمر عند أهل الجماعة، ليثبت من خلالها أصالة هذه الفكرة الإسلامية.
- لمحة وجيزة عن نظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخامني (الشيخ محسن الآراكي)
- يأتي هذا البحث لتأصيل مفهوم ولاية الفقيه من خلال استعراض رؤية الإمام الخامني.
- ولاية الفقيه المطلقة وحكومة القانون (الدكتور فرج الله هدايت نيا)
- يتحدث هذا البحث عن العلاقة بين ولاية الفقيه والدستور.

• المحور الثالث: التنمية وقيم التقدم الاجتماعي في فكر الإمام الخامني

- المدخل إلى تدوين الأطروحة الجامعة للتقدم الإسلامي في رؤية الإمام الخامني (حفظه الله) (الشيخ غلام رضا مصباحي مقدم)
- يبدأ هذا المحور بهذا البحث، الذي يقدم إطاراً نظرياً، يقوم بالتفريق بين فكرة التنمية التي ولدت في الغرب والتقدم الذي يعكس النظرة الإسلامية للموضوع نفسه.
- نظرة إلى آراء آية الله الخامني في المبادئ العلمية والثقافية والتعليمية والتربوية (الدكتور غلام علي حداد عادل)
- يعرض هذا البحث للتنمية وحضورها في فكر السيد القائد على مختلف المستويات العلمية والثقافية والدينية، ويقدم صورة عن الرؤية النظرية للإمام وكيفية انعكاسها على أرض الواقع من خلال المؤسسات التي أنشأها من أجل تلبية متطلبات التقدم في المجتمع الإسلامي.
- الاجتهاد الممانع في الثقافة والاجتماع: قضايا التربية والأسرة والثقافة في فكر الإمام الخامني (الأستاذ إدريس هاني)
- يقوم هذا البحث بعرض فلسفة الثورة الإسلامية في التنمية، التي تقوم على مبدأ الحق في المعرفة من دون حواجز أو تبعية، ويقدم نماذج عن التنمية في كافة المجالات.
- النهضة العلمية في فكر الإمام الخامني (الشيخ محمد تقي السبحاني)
- يقدم الشيخ السبحاني في هذا البحث دراسته حول المكونات العلمية للنهضة الإسلامية، وحول ما أنجزته وما لم تنجزه، وعن التجارب التي مرت بها والآثار التي ترتبت عليها.

• المحور الرابع: السياسة في فكر الإمام الخامني

- الدين والإنسان في فكر الإمام الخامني (السيد إبراهيم الجعفري).

يستعرض السيد في هذا البحث أربعة مفاهيم أساسية في الإسلام هي: الدين والإنسان والدولة والفقيه، ويقوم بتحليلها ليخرج بنتيجة حول رؤية الإمام الخامني للدين والإنسان.

- الفلسفة السياسية في فكر الإمام الخامني (الشيخ محسن مهاجر نيا)

بحث يتناول فلسفة السياسة عند الإمام الخامني من خلال خصوصيتها الإسلامية المبتنية على العقيدة.

- العدالة في فكر الإمام الخامني (الشيخ الدكتور أحمد واعظي)

يتناول هذا البحث مفهوم التنمية عند الإمام الخامني دام ظله، فيقدم مقارنة، تشرح الأساس التي تقوم عليها رؤيته، والتي تركز حول العدل، وميزة هذا البحث هو المقارنة التي قام بها الباحث بين النموذجين الإسلامي والغربي.

- الفكر السياسي عند الإمام القائد الخامني (دام حفظه) (الشيخ نعيم قاسم)

بعد أن تحدثنا في البحث السابق عن فلسفة السياسة، نتقل في هذا البحث للحديث عن السياسة في فكر الإمام الخامني، وهذا البحث يمتاز برؤيته العملية التي تنطلق من الواقع وحراكه.

- الأقليات في مجتمع إسلامي (المطران سيوه سركيان)

يعالج هذا النص حضور الأقليات في المجتمع الإسلامي.

المحور الخامس: الإمام الخامني ونظرته للقانون العام والعلاقات الدولية

- القانون العام والعلاقات الدولية في فكر الإمام الخامني

السيد عمار الحكيم (رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي)

وفيه يستعرض السيد الحكيم جملة من المفاهيم، التي تتعلق بالدولة والعلاقات الدولية في فكر الإمام الخامني.

- حقوق الإنسان من وجهة نظر الإمام الخامني (الدكتور منوشهر محمدي)

بعد الحديث العام الذي تكلم فيه السيد الحكيم، والذي طرح من خلاله عددًا من التساؤلات المتعلقة بالقانون العام الذي يربط علاقة الإنسان بالدولة وعلاقات الدول فيما بينها، يأتي بحث د. منوشهر محمدي ليجيب عن ما يتعلق بجانب حقوق الإنسان.

- آية الله خامنئي والسياسة الخارجية المبدئية (الدكتور السيد محمد مرندي).
ثم يأتي الدكتور مرندي ليجيب عن السؤال الثاني المتعلق بالعلاقات الدولية، ورؤية السيد
الخامنئي لها.

فقه التجديد والاجتهاد في النص الديني (د. عبد الحسين شعبان).
يستعرض مفهوم التجديد والاجتهاد من وجهة نظر شخصية.

الافتتاح

كلمة الجهة المنظمة

كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله

اعتدنا أن نحتفي بالشخصيات بعد أن يولّي زمانها، فهل ما نحن فيه احتفاء يأتي عكس التيار؟ أم أنّه لقاء فكري يخرج عن التقاليد الاحتفائية. يستهدف أمراً آخر؟ بصراحة أقول وبكلمة واحدة ما نريده من هذا المؤتمر هو أن ندخل ساحة فكر جديد لمفكر كبير نرصده لا بذهنية أنّه قائد، بل نرصده فيه المواضيع التي شرّعها أمام النهوض الإسلامي المعاصر بعقل اجتهادي ثاقب، عاين الوقائع والعلوم، واجترح لها الرؤى بحيث أهّلته إمكاناته ليكون قائداً. ندخل عصره لتعلّم ونستهدي كيف يمارس المعلم المزكي الهادي رسم المنعطفات الجديدة في إبراز الوعي والفكر من حيثة التجربة والواقع الناهض بالآمة لملاقاة وحي السماء هداية ونظماً، قيادة وإعماراً وبناءً لأجيال لن تعرف عصر الهزيمة في معركة الرسالة الشاملة.

في الهدف الثابت أن ندخل معه عهد حضارة طموحة رأت في الدين وفي الإسلام بُعداً عالمياً يصلح ليقدم نفسه كبديل عن كلّ القيم الحضارية السائدة اليوم والتي تشهد مرحلة شيخوخة تحدر فيها بإنسانية الإنسان لتجعل منها أرقاماً وأشياء في صراعات الحروب ونزيف الكرامة الدائم، حضارة تأبى إلا أن تستعيد للإنسان أصل الشر في وجوده من حيث المنشأ، وأن تنصب أمامه طريق صراط رسمتها استقامة تعاليم السماء وتدفع بإرادة الحرية فيه، وتشكل عنوان المسؤولية عن إعمار الأرض وإصلاح العباد ربطاً بشرط موضوعي لذلك كلّ، مفاده أن تنضح الإرادة والصراط وفطرة المنشأ تقيم التوحيد على نهج إمام رحل ليبقى روحاً منسوبة إلى الله ووجداناً يصدق بإسم محمد وعدالة علي وإبسم الأمل المنتظر الذي مذكّرناه حقيقة أدركنا أنّ اليأس بضاعة المتخاذلين الراضخين لشيطنة الإنس والجن.

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أمر كان منذ البداية نصب أعيننا، مفاده أنّنا لم نتوقع تقديم قراءة شاملة ومعقّمة لنهج الاقتدار الذي يمثل الإمام الخامنسي، بقدر ما كانت الغاية عندنا أن نفتح

(١) مدير معهد المعارف الحكمية.

خياراً جديداً ينطلق من التفكير والتأمل والتدقيق باتجاه إحداث تغيير فكري جديد ينقل الفكرة من عالم التذهّن. والتذهّن عند الإمام الخامنّي يساوي تسطّح الأفكار والحقائق إلى عالم ممثليّ بالحياة يضحّج بالمعنى لا يعرف الموت، لأنّ فكرةً هي توأم للحياة حكمها الوحيد الموت.

لذا نحن مع مفكر ولّي وإمام من حياة الناس وحضور الله الدائم فيها، في مواجهة الحصار وزلازل الأمور، ولتسليم لوعد الله وأمر الله لتحقيق المستحيل...

أغتنم الفرصة لأفترح أمرين: الأول على المفكرين الإسلاميين وغيرهم، الشروع بدراسة هذه الظاهرة الفكرية الجديدة...

والثاني على معلّم كلّ عربي نهج الإمام الخميني والخامنّي، نهج الاقتدار، عنيت به حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله أن يتبنّى رعاية جائزة سنويةً عنوانها: جائزة الإمام الخامنّي للإبداع الفكري والمبادرة الشبابية. ذلك لأنّ الإمام الخامنّي إمام إبداع وفكر ومعلّم أجيال.

كلمة افتتاح المؤتمر الأمين العام لحزب الله سماعة السيد حسن نصرالله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المتجيبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

السادة العلماء، السادة النواب أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.

يشرفني أن أفتتح مؤتمركم هذا والذي اعتبره خطوة نوعية وتأسيسية في مجاله، إذ لعلها المرة الأولى التي ينعقد فيها مؤتمر فكري وعلمي خارج إيران، يتناول فكر وشخصية سماعة الإمام السيد الخامني (دام ظله) من عدة أبعاد. كما أنني في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع المقيمين لهذا المؤتمر والمؤسسين له والمنظمين وإلى جميع الحاضرين والمشاركين في جلستنا هذه، أي جلسة الافتتاح، وفي جلسات المناقشة وأخص بالشكر منهم السادة والسيدات الذين شرفونا من خارج لبنان وتحملوا عناء السفر.

إن معرفتي الشخصية والمباشرة وعن قرب بسماعة الإمام الخامني تعود إلى العام ١٩٨٦، حيث أتاحت لي اللقاءات الكثيرة والمتقاربة أن أعرف إلى الكثير من أفكاره وآرائه ومبانيه وطريقة تفكيره وطريقة تحليله للأحداث وعلى منهجه في القيادة والإدارة واتخاذ القرار، فضلاً عن الموصفات الأخلاقية الرائعة التي يتحلّى بها من تواضع ولين جانب ورحمة وحلم وسعة صدر وزهد وبساطة عيش إلى غيرها من فضائل الأخلاق.

لقد قرأت الكثير من كتبه وأستطيع الادعاء بأنني تابعت الأغلبية الساحقة من كتبه وحواراته وبياناته منذ توليه القيادة بعد رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف إلى اليوم، وأقول ذلك لكي أعطي شهادة، كما استمعت إلى كم كبير من دروسه الفقهية المسجلة في عدد من أبواب

الفقه، وبعد الاطلاع على شهادات كثيرين ممن يعرفه عن قرب سواء كانوا فقهاء أو مفكرين أو قادة أو نخبة سياسية وثقافية، وبعد متابعة لمسيرته الشخصية والعلمية والفكرية والجهادية والسياسية نستطيع القول وبكل صدق وأمانة إننا بين يدي إمام عظيم في القيادة وحسن الولاية، وإمام عظيم في التقوى والزهادة، وإمام عظيم في الفقه والاجتهاد، وإمام عظيم في الفكر والتفصيل والتجديد. إننا بين يدي إمام يملك رؤية شاملة وعميقة ومتينة قائمة على الأسس التالية:

أولاً: المباني الفكرية والعلمية الأصيلة.

ثانياً: معرفة الحاجات المعاصرة والمشاكل القائمة.

ثالثاً: معرفة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لأمتنا.

رابعاً: معرفة الحلول المناسبة والمنسجمة مع الأصول والأسس الإسلامية.

ولذلك نجدّه يقارب كل الأحداث والتطورات والموضوعات بوضوح وعمق انطلاقاً من هذه الرؤية الشاملة، ومع كل الشرائح التي يلتقيها وعلى اختلاف تخصصاتها واهتماماتها، ستجد أنك أمام قائد يحيط بالموضوع إحاطة عارف حتى بالتفاصيل، ويتحدث فيه كصاحب اختصاص، ويقدم فيه كل جديد وبشكل مستدام.

سأذكر بعض الشرائح على سبيل المثال مما تابعت من خلال المتابعة الإعلامية في لقاءات سماحة السيد القائد:

- العلماء وأساتذة الحوزات العلمية: عندما يلتقي بالعلماء وأساتذة وطلاب الحوزات العلمية، يتحدث عن الحوزة كخبير بمناهج الدراسة وطرق الدراسة وأساليب التطوير، وعن الحفاظ على الأصالة وإيجابيات المناهج التقليدية والكلاسيكية والأخذ بما هو معاصر...

- المفكرين والمثقفين وأساتذة الجامعات وطلابها: يتحدث عن مناهج الدراسة في الجامعات ومشاكل الجامعات وآفاق الجامعات كأبي أستاذ جامعي خبير ومطلع وضيع.

- الفعاليات النسائية المختلفة: حيث يقدم في هذه اللقاءات رؤيته حول المرأة ومكانتها ودورها ومسؤولياتها في التحديات المعاصرة.

- مع رجال الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية: يتحدث في المجال الاقتصادي حيث يقدم رؤية وسياسات عامة يدعو النظام الإسلامي للالتزام بها.

- مدراء ومعلمي المدارس، الأطباء والمهندسين والمزارعين والفلاحين: قبل مدة كان له لقاء مع الصناعيين، حيث تحدث مطولاً عن الصناعة.

- مع السينمائيين: يتحدث عن الأفلام وإنتاج الأفلام والأهداف والتطور والتطوير.

- مع الفنانين: في مجال الشعر والموسيقى والرسم والنشر.

- مع حفاظ وقرّاء القرآن المجيد، ومع المداحين للنبي ولأهل بيته.

- في مجال البيئة، فضلاً عن القادة السياسيين.

- وحتى في المجال العسكري: أنا كنت حاضراً في جلسة كان يتحدث فيها -بالصدفة- فاكشفت أنه يعرف أنواع الأسلحة المختلفة والإستراتيجيات العسكرية حتى تكتيكات القتال واستخدام السلاح.

في الحقيقة نحن نجد أنفسنا أمام شخصية عظيمة واستثنائية من هذا النوع، ونرى أن الكثيرين في هذه الأمة لا يعرفون عنها إلا القليل. ندرك كم هو مظلومٌ وغريبٌ هذا الإمام وهذا القائد في أمته، وحتى في إيران، بالإذن من الإخوة الإيرانيين، وحتى في البعد الأبرز والأوضح في شخصيته، وهو البعد القيادي والسياسي من خلال تصديده لمسؤولية قيادة الأمة منذ اثنين وعشرين عاماً، ولأنك أمام شخصية في الحقيقة يحاصرها الأعداء ولا يؤدي حقها الأصدقاء، يحجبون حقيقتها ونورها عن العالم وعن الأمة، بكل ما للكلمة من معنى.

مسؤوليتنا أن نعرف الأمة على هذا الإمام العظيم لتستفيد من بركات وجود هكذا قائد وفقيه ومفكر لخير حاضرها ومستقبلها ودنياها وآخرتها، وهي التي تواجه من التحديات على كل صعيد ما لم تواجهه أمتنا خلال كل العقود والقرون السابقة، وهذه هي مهمة هذا المؤتمر البالغة الأهمية والحساسية.

أود في الوقت المتاح أن أقدم شهادة سريعة حول البعد القيادي والسياسي في شخصية الإمام من خلال مواقف وتجارب مباشرة لي مع سماحته تبين مدى إحاطته ودقته وعمقه وصحة تحليلاته وتوقعاته حول بعض أحداث الشرق الأوسط ومنطقتنا بالخصوص، وبالتالي صوابية المواقف الحكيمة والشجاعة التي اتخذها وما زال يتخذها.

وأنا سأحدث عن بعض الشواهد ولديّ منها الكثير، ولكن أكتفي بقليل منها نظراً لضيق الوقت، آخذاً بعين الاعتبار المحاذير والظروف السياسية اللبنانية والإقليمية.

في الحقيقة أنا أعددت شواهد من منطقتنا، عندما يكون فقيه في إيران، مفكر إسلامي أو قائد في إيران يتعاطى مع أحداث منطقتنا بهذه الدقة والوضوح، فهذه علامة فارقة وأساسية. نحن لا نتحدث عن رجل يعيش في لبنان أو في سوريا أو في فلسطين أو في مصر أو في الأردن، يعني في ساحة الصراع المباشرة...

لقد اخترت وقائع عايشناها جميعاً خلال العقدین الماضيين:

أبدأ من مؤتمر مدريد ١٩٩١. كلنا يذكر عندما جاء الأميركيون، بعد عاصفة الصحراء، وتغيرت معادلات في المنطقة وفي العالم وأصبحت أميركا هي القوى العظمى الوحيدة،

والأول مرة تجلس وفود عربية على طاولة واحدة، بما فيها لبنان وسوريا. في تلك المرحلة، نتيجة أن هناك معادلات دولية تبدلت، هناك متغيرات كبرى حصلت في العالم وفي المنطقة، ومن جهة أخرى أن الإدارة الأميركية أعلنت تصميمها على إنجاز ما يستمونه سلاماً عادلاً وشاملاً ونسّميه تسوية مفروضة، اعتقد الكثيرون، بل سادت حالة من الإجماع أو شبه الإجماع في منطقتنا، تقول إننا أصبحنا على مشارف التسوية وأن لا مفر منها لأن الأميركيين سيفرضون شروط الحل على جميع الدول المعنية.

في ذلك اليوم، أنا أذكر أن الإمام الخامنّي كان له رأي خارج هذا الإجماع أو شبه الإجماع.

قال إن هذا المؤتمر لن يصل إلى نتيجة وإن هذه التسوية لن تنجز، وإن أمريكا لن تستطيع أن تفرض تسوية على حكومات وشعوب هذه المنطقة.

والآن وبعد مضي ما يقارب العشرين سنة نستمع إلى أطراف مشاركة في المفاوضات وبعض الشخصيات التي كانت في مؤتمر مدريد واستمرت في التفاوض عندما تحدثت عن عقدين من الخيبة والإحباط والتهب والضياح الذي أدى إليه ما يسمى بالمفاوضات.

في عام ١٩٩٦، الكل يذكر أيضاً التطور أو الاختراق الكبير الذي حصل في المفاوضات الإسرائيلية - السورية، وما قيل عن وديعة اسحاق رايبين واستعداده للانسحاب، إلى خط الرابع من حزيران ١٩٦٧، يعني من الجولان السوري المحتل وصولاً إلى خط الرابع من حزيران ١٩٦٧، وسادت حالة في كلّ المنطقة، في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر. الكل بدأ يقول: هناك تسوية ستنتجز وخصوصاً أنه في ٩٣ كان قد تم توقيع اتفاقيات أوسلو والسلطة الفلسطينية مستمرة في التفاوض.

إذاً، مصر انتهت، الأردن وقع اتفاق وادي عربة، السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية أوسلو وبقي لبنان وسوريا، الشرط الأساسي لإنجاز تسوية بين إسرائيل وسوريا هو إقرار إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران، هذا ما قد أقره إسحاق رايبين، إذاً الأمور أصبحت في نهاياتها وما تبقى هو مجرد مجموعة من التفاصيل التي يمكن خلال بعض جولات من التفاوض أن يتم إنجازها.

وأنا أذكر في تلك المرحلة هذا الجو السائد، جاء من يقول لنا في أكثر من مكان ومن أكثر من مكان أن لا تتعبوا أنفسكم - وتعرفون أنه عام ١٩٩٦ كانت المقاومة في خط بياني تصاعدي - والأمور انتهت ولا داعي لتقدموا دماء وشهداء وقتلاً وتضحيات ومواجهات، بل هناك من دعانا لأن نبدأ بترتيب أمورنا على قاعدة أن التسوية قد أُنجزت ودعانا إلى أن نعيد النظر ليس فقط بماهيتنا كحركة مقاومة، بل حتى باسمنا وبهيكلياتنا وبخطابنا وبرنامجنا

السياسي، والتفكير ماذا نفعل بسلحنا وإمكاناتنا العسكرية التي كانت متوفرة في ذلك الحين على قاعدة أنّ الأمور قد انتهت.

طبعاً إنّ أي خطأ في التقدير في ذلك الحين قد تكون له آثار خطيرة، لأنّ المقاومة عندما تصاب بالشلل أو بضياع الرؤية أو عندما تتوقف، فما أنجز بعد ١٩٩٦ ما كان لينجز، وأعني الانتصار عام ٢٠٠٠.

خارج هذا الإجماع الذي كان مسيطراً في لبنان - وأقول لكم هذا التحليل كان موجوداً في إيران بدرجة كبيرة جداً عند عدد كبير من المسؤولين - ولكن عندما ذهبنا إلى سماحة الإمام الخامني (دام ظله) وكنت أنا وعدد من الإخوة وقُدِّمت هذه الرؤية، وأن هذا هو الموجود والمطروح في المنطقة، سماحة الإمام الخامني قال بوضوح: أنا لا أعتقد أنّ هذا الأمر سيتم ولا أعتقد أنّ هذه التسوية بين إسرائيل وسوريا وبالتالي مع لبنان ستنجز. أنا أقترح عليكم، - وهذا من أدب سماحة السيد القائد وهو دائماً يتحدث بهذه اللغة-، أن تواصل المقاومة عملها وجهادها بل أن تصعد في عملها وجهادها لكي تحقق إنجاز الانتصار، ولا تعيروا أذانكم وعقولكم لكل هذه الفرضيات ولكل هذه الاحتمالات والدعوات. طبعاً هذا كلام كنا ننظر إليه في تلك الساعة على أنّه خارج وكل التحليل، كل المعطيات، وكل السياق الذي نراه نحن في لبنان ويراه كثيرون في المنطقة.

بعد عودتنا من ذلك اللقاء، أنا أذكر أنّه فقط بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ليس أكثر، كان إسحاق رابين يخطب في تل أبيب، وتقدم متطرف صهيوني - وكلهم متطرفون - وأطلق النار على إسحاق رابين فقتل، وقام مقامه شيمون بيريز.

وفي ظرف كانت فيه حركتنا حماس والجهد الإسلامي بشكل خاص قد تعرضتا لضربات قاسية جداً، حتى ظنّ البعض أنّ لا حول ولا طول ولا قوة ولا قدرة للمقاومة الفلسطينية على تنفيذ عمليات، فكانت العمليات الاستشهادية في القدس وفي تل أبيب التي هزّت الكيان الإسرائيلي في تلك المرحلة كما تذكرون، ثمّ جاء التوتر مع الجنوب اللبناني وانعقدت قمّة في شرم الشيخ جمعت قادة العالم عام ١٩٩٦ للدفاع عن «إسرائيل» ولإدانة ما سُمّي بـ «الإرهاب» وحُدِّد بالاسم حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الله، ووجّهت تهديدات وصدرت قرارات لمحاصرة هذه الحركات «الإرهابية» باعتبارهم، ولتجفيف مصادر تمويلها والضغط عليها، ثمّ كانت معركة عناقيد الغضب في نيسان عام ١٩٩٦ وسقط بعدها في الانتخابات شيمون بيريز وجاء تنبأها وعادوا إلى الصفر، إلى المربع الأول. من أين للإمام الخامني أن يصل إلى نتيجة وإلى اعتقاد واضح وجازم من هذا النوع في الوقت الذي كانت فيه كل النخب السياسية والمحللين السياسيين والقادة السياسيين في المنطقة يرون الأمور تسير باتجاه مختلف. هذا الشاهد الثاني.

الشاهد الثالث، في مسألة المقاومة في لبنان كان دائماً يتحدث عن انتصار المقاومة، لكنه إلى ما قبل العام ٢٠٠٠ لم يتحدث عن زمن، كان يتحدث عن مبدأ الانتصار، وكان يقول لنا إنه مؤمن بانتصار المقاومة بناءً على فهمه العقائدي لقوله تعالى: «إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصَرْكُمْ»، ولأول مرة أنا أسمع من يقول لنا «لَيْشَ اللَّهُ يَمْزَحْ، اللَّهُ لَا يَمْزَحْ» بهذا التبسيط، الله يتكلم معنا بجدية ويقول: «إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصَرْكُمْ»، هذه المقاومة تنصر الله والله ناصرها حتماً. بعد عام ١٩٩٦ كان يقول إنَّ الإسرائيلي في وضع كالعالق في الوحل، فلا هو قادر على التقدم واجتياح لبنان من جديد، ولا هو قادر على الانسحاب إلى فلسطين المحتلة لمخاطر هذا الانسحاب بلا قيد أو شرط، ولا هو قادر على البقاء في مكانه، فهو عالق في الوحل وفي مأزق شديد وعلينا أن ننظر لنرى ماذا سيفعل هذا الإسرائيلي. لكن بطبيعة الحال، الأمر مرهونٌ باستمرار المقاومة.

أواخر عام ١٩٩٩ حصلت انتخابات رئاسة حكومة في الكيان الإسرائيلي، وتنافس كلٌّ من إيهود باراك و (بنيامين) نتنياهو، وكلاهما وعد بأنه إن فاز سينسحب من لبنان، إيهود باراك حدد موعداً زمنياً للانسحاب وأذكر أنه ٧ تموز عام ٢٠٠٠، وكانت الأسابيع والشهور تتقدم. الجو الحاكم في لبنان وسوريا والمنطقة كان أنه سوف تصل إلى الموعد ولن ينسحب الإسرائيليون من الشريط الحدودي المحتل. باراك سعى من خلال الأمريكيين والأوروبيين ودول أخرى في العالم للحصول على ضمانات أو ترتيبات أمنية أو اتفاقات أمنية مع الحكومة اللبنانية أو مع الرئيس الراحل حافظ الأسد وقشل، المناخ الحاكم عند الجميع أن جيش الاحتلال لن ينسحب وعندما يأتي الموعد من السهل على إيهود باراك أن يتخلف عنه ويقول لشعبه: لقد وعدتكم بالانسحاب في السابع من تموز ولكن حيث إنني لم أحصل لا على ضمانات ولا على ترتيبات ولا على شروط أمنية، فالانسحاب هو خطر وخطأ استراتيجي كبير لن أقدم عليه. وأنا لا أخفيكم، حتى نحن في حزب الله على المستوى السياسي وعلى المستوى الجهادي، حالنا كبقية القوى السياسية الأخرى الموجودة في البلد وفي المنطقة، كنّا نتنبأ وجهة النظر هذه.

أيضاً كان لنا زيارة للجمهورية الإسلامية ولقاء مع سماحة الإمام الخامني، شرحنا وجهة نظرنا حول الأحداث وحول التوقعات. إلا أن سماحة الإمام الخامني كان له رأيٌ مختلفٌ تماماً ومفاجئ. هو قال وفي محضر جمع من الإخوة: «إِنْ انتصاركم في لبنان قريب جداً جداً، وهو أقرب مما تتوقعون، وسوف ترونه بأنم أعينكم»، وهذا كان خلاف كل التحليل والمعطيات والقراءات والمعلومات، بل حتى في المعلومات لم يكن هناك أي مؤشر في ذلك الحين على تحضيرات إسرائيلية للانسحاب من جنوب لبنان. وقال للإخوة: «عندما ترجعون إلى لبنان حضروا أنفسكم لهذا الإنجاز، ما هو خطابكم السياسي، كيف ستصرفون إذا انسحب العدو الإسرائيلي إلى الحدود».

نحن ذهبنا برؤية ورجعنا برؤية مختلفة، ولذلك لم يفاجئنا الانسحاب في ٢٥ أيار، وكنا قد حضرنا أنفسنا جيدًا للتصرف مع منطقة الشريط الحدودي والعملاء وسكان المنطقة والتعاطي مع الحدود، عندما نصل إلى الحدود.

في حرب تموز، في الأيام الأولى، والتي كانت حربًا عالمية على مستوى القرار وعربية على مستوى الدعم، وإسرائيلية على مستوى التنفيذ- عربية فيما يعني بعض الدول العربية التي تبنت قرار الحرب- وكان العنوان سحق المقاومة في لبنان، وقد شهدتم جميعًا قساوة وعنف الهجمة الإسرائيلية، خصوصًا في الأيام الأولى، حيث كان الحديث عن أي انتصار، بل الحديث عن النجاة والخروج من هذه الحرب بستر وعافية هو أقرب إلى الجنون، لأنك في حركة مقاومة معروفة الإمكانات، وفي بلد صغير، ويتأمر عليها العالم كله وتشن عليها حرب بهذه الضراوة والقسوة.

وصلتني رسالة شفوية حملها أحد الأصقاء إلي إلى الضاحية الجنوبية، وكانت الأبنية تنهاوى في الفصف الإسرائيلي، رسالة شفوية من عدة صفحات، لكن سأقتصر على بعض الجمل التي تنسجم مع سردنا. قال الإمام الخامني في تلك الرسالة الشفوية: يا إخواني، هذه الحرب هي أشبه بحرب الخندق، حرب الأحزاب، عندما جمعت قريش ويهود المدينة والعشائر والقبائل كل قواها وحاصرت رسول الله (ص) وأصحابه في المدينة وأخذت القرار باستئصال وجود هذه الجماعة المؤمنة، هذه حرب مشابهة لتلك، وستبلغ القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، ولكن توكلوا على الله، أنا أقول لكم أنتم منتصرون حتمًا، هذه في الأيام الأولى، بل أكثر من ذلك أقول لكم: عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة. من كان يمكن أن يتوقع أو يصل إلى استتاج من هذا النوع وخصوصًا في الأيام الأولى للحرب؟

بعد أحداث ١١ أيلول، الشاهد ما قبل الأخير، وقرار الإدارة الأميركية بشن الحرب على أفغانستان. وكانت بدايات، يعني إرهابيات، بدء الحرب على أفغانستان ووصول الأساطيل والقوات الأميركية والتهديد أيضًا باحتلال العراق، بعد الانتهاء من أفغانستان.

تذكرون في تلك المرحلة كيف اهتزت العقول والقلوب والأنفس، واعتقد كثيرون أن منطقتنا قد دخلت في العصر الأميركي وفي ظل هيمنة وسيطرة أميركية مباشرة وأن هذه السيطرة الأميركية سوف تبقى في منطقتنا لمائة أو مائتي عام، والبعض خرج ليشبه الغزوة أو الحرب الأميركية الجليدية بالحروب الصليبية وقيس احتلالها بتلك المرحلة ويتحدث عن مائة عام ومائتي عام.

أنا كنت في زيارة للجمهورية الإسلامية، تشرفت بلقاء الإمام الخامني وسألته عن رأيه.

هنا نتحدث عن إيران، عن إنسان يسكن في إيران وهو قائد إيراني ومسؤول عن إيران والأميركيون قادمون لمهاجمة أفغانستان في جواره، العراق في جواره، والأساطيل والقواعد العسكرية تحيط به من كل جانب، أي لا نقوم بسؤال محلل سياسي أو مفكر سياسي أو باحث سياسي أو مركز دراسات، نتحدث مع قائد على ضوء رؤيته سوف يتخذ قراراً ويرسم سياسة، قال لي خلاف كل ما كان شائعاً في المنطقة.

يومها كثير من الحكومات والقوى السياسية بدأت تدارس كيف سترتب أمورهما مع الأميركيين وكيف ستحدث معهم وتجد حلولاً معهم، حتى بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية - وهذا كلام السيد القائد في شهر رمضان، ولو لم يقل سماحته هذا الكلام قد لا يكون لأنفاً أن أقوله - حتى بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية كانوا يأتون إلى سماحة السيد القائد ويقولون له: هذه هي الوقائع الجديدة وعلينا أن نفتش عن مخارج أو طريقة للحوار أو تسويات مع الإدارة الأميركية، لكنه كان يرفض انطلاقاً من رؤية استراتيجية للواقع والحاضر والمستقبل. قال لي في ذلك اليوم، بعد أن سألته وقلت: هناك جو قلق في المنطقة، طبعي، حتى نحن كنا قلقين، قال لي: قل للأخوة لا تقلقوا، الولايات المتحدة الأميركية وصلت إلى الذروة، إلى القمة، هذه بداية الانحدار، عندما يأتون إلى أفغانستان وإلى العراق إنهم ينحدرون إلى الهاوية، هذه بداية نهاية الولايات المتحدة والمشروع الأميركي في منطقتنا ويجب أن نتصرفوا على هذا الأساس. هذا الكلام مبني على قراءة، على معطيات.

مع ذلك، أنا سألت: كيف ذلك؟ ما هو ظاهر شيء آخر.

قال: عندما يعجز المشروع الأميركي أو عندما تعجز الولايات المتحدة الأميركية ولا تستطيع أن تحفظ مصالحها من خلال الأنظمة التابعة لها في المنطقة، ولا تكفيها الجيوش والقواعد والأساطيل الموجودة في المنطقة، وتضطر أن تأتي بقواعدها وأساطيلها من كل أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، هذا دليل عجز وليس دليل قوة، وثانياً هذا يؤكد جهل الحكام وأصحاب القرار في أميركا بشعوب هذه المنطقة الذين يرفضون الاحتلال والهيمنة والسيطرة وينتمون إلى ثقافة وتاريخ الجهاد والمقاومة، ولذلك عندما يأتي الأميركيون إلى هنا سوف يغرقون في الوحول ويبحثون عن سبيل للهروب، ولذلك ما يحصل ليس مدعاة للخوف بل مدعاة للأمل الكبير بمرحلة تتحرر فيها الأمة من هيمنة المستكبرين.

هنا، الإنسان حقيقةً يتوقف أمام جانب مضيء ومهم في قيادة هذا الإمام لا يعرفها الكثيرون. أستطيع أن أقول لكم إنه خلال العقد الماضي، أمتنا ومنطقتنا واجهت أخطر حرب - لعله - في تاريخها، الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الغربيون سادة العالم بكل قواهم العسكرية

والأمنية والاستخبارية بكل إمكانياتهم الإعلامية والتقنية والمالية والاقتصادية، بكل حروبهم النفسية، بكل ما أوتوا من قوة، جاؤوا ليسيظروا على هذه المنطقة، ليحتلوا بلادنا، ليسقطوا بقية أنظمة الممانعة وحركات المقاومة، وهذا كان مشروع جورج بوش الواضح، وليقيموا الشرق الأوسط الجديد. الإمام الخامني كان قائد المواجهة في أخطر وأقوى وأصعب حرب تحتاج إلى الكثير من العقل، إلى الكثير من الحكمة، إلى الكثير من الدراية، وإلى الكثير من الشجاعة، ولكن حتى الآن لا يمكن الكشف عن جوانب عديدة من هذا الدور الذي لعبته هذه القيادة العظيمة.

أختم بالشاهد الأخير، موضوع «إسرائيل».

سماحة الإمام الخامني يعتقد - وأنا أتحدث عن جلسات داخلية غير الخطابات، وهذا يقوله في الخطابات - أن إسرائيل، هذا الكيان، هي إلى زوال، يعتقد جازماً.

ويعتقد أن زوال إسرائيل ليس بعيداً أي ليس في زمن بعيد بل يراه قريباً، ويعتقد أن هذه التسوية لن تصل إلى مكان.

كل ما يجري الآن حولنا في فلسطين وفي منطقتنا، سواء ما حصل في مسارات التفاوض أو في إنجازات وانتصارات حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين، أو على مستوى الهبة الأخيرة للشعب الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة يثبت أن (الشعب الفلسطيني) صاحب إرادة صلبة في المقاومة، أي بعد أكثر من ٦٠ سنة، الألم والمصائب والعذابات التي لحقت بهذا الشعب لم تدفعه إلى اليأس ولا إلى الإحباط، هناك قادة سياسيون محبوبون، ولكن هذا الجيل من الشباب الذي يسمع بالنكبة وبالنكسة ولكنه شهد زمن الانتصارات، هذا الجيل يؤكد أننا أمام أجيال من الشعب الفلسطيني تعيش أملاً قوياً واندفاعاً عظيماً وهائلة للعودة إلى الأرض.

ما يقوله الإمام الخامني عن «إسرائيل» يمكن أن نفهمه ببساطة عندما نفترض تراجع القوى الأمريكية في المنطقة والزعامة الأمريكية في العالم، ونفترض حصول تطورات لمصلحة مشروع المقاومة والممانعة في المنطقة، ونفترض اليأس من مسار المفاوضات، ونرى هذا الاستعداد للتضحية في عيون الشباب الفلسطيني والشباب العربي والشباب المسلم عموماً، ونرى أيضاً هذا الترهل والوهن وغياب الزعامات والقيادات التاريخية في «إسرائيل»، ونقيم تجربة حرب تموز وحرب غزة، سوف نعتقد مع الإمام الخامني أيضاً أن «إسرائيل» إلى زوال في وقت قريب جداً إن إنشاء الله.

هذه الصوابية مبنية - وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن بُعد غير حسي في هذا الفهم وفي هذه التوقعات -، هذه الصوابية مبنية على متانة وصحة القواعد والمنطقات في فكر الإمام الخامني

وفي فكره السياسي، وعلى قراءة صحيحة للوقائع، وأيضًا على شجاعة الإمام القائد. أنظروا، حتى لو كان هناك قواعد فكرية صحيحة وقراءة صحيحة للوقائع، لكن هناك شخص جبان وخائف، سيغير القواعد الفكرية والوقائع لمصلحة موقف ضعيف واهن استسلامي. وشجاعة هذا القائد، بالتأكيد، مع التسديد الإلهي، - وهذا وعد الله سبحانه وتعالى للمجاهدين: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١) -، نشهد هذه الظاهرة القيادية الواعية العارفة التي تقرأ حتى خارج ما يسمّى بإجماع العقول السياسية والمحللين ومراكز الدراسات والتوقعات العادية.

اليوم، ونحن نفتتح هذا المؤتمر لا بد أن نقف مجددًا بإجلال واحترام وتقدير كبير أمام الفلسطينيين، وخصوصًا أولئك الشباب المجاهد والمقاوم والشجاع والباسل من الفلسطينيين والسوريين الذين احتشدوا عند حدود الجولان السوري المحتل، وإصرارهم على الحضور والمشاركة والتحدي والمواجهة والتصدي وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى في رسالة واضحة للتصميم والعزم الموجود في هذه الأمة، وفي كشف جديد أيضًا لحقيقة الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية وخصوصًا الإدارة الأمريكية التي تطمح بمصادرة الثورات العربية وخداع عقول الشباب العربي. جاء هذا الدم الجديد ليفضح هذه الإدارة ومواقفها وخلفياتها ومنطلقاتها وليؤكد التزامها المطلق بـ «إسرائيل» كما قال أوباما وكما قال الكونغرس الأمريكي الذي كان يصفق لنتنياهو قبل أيام، بل بالعكس تقف الإدارة الأمريكية لتقول إنّ ما جرى بالأمس عند الحدود هو دفاع مشروع عن النفس، أي ليس هناك إدانة ولا لوم وتقول لـ «إسرائيل»: «الله يعطيك العافية».

هذه هي أمريكا التي تحدثنا عن حقوق الإنسان وعن الكرامة وعن الحرية، هذه الدماء الزكية بالأمس هي شاهد جديد لشكريس الوعي السياسي والتاريخي الذي أطلقه وكرّسه الإمام الخميني قدس سره الشريف ومن بعده سماحة الإمام الخامنئي.

هذه بعض الشواهد لأحد الأبعاد في شخصية هذا الإمام، عندما نتحدث عن قائد حكيم وشجاع ومدير ومدبر، نطلق من هذه الوقائع التي هي قليل ممّا نعرف ومما لا يمكن أن نقول.

أرجو أن يوفق مؤتمر الملتقى ببعض الواجب الملقى على عاتق علماء هذه الأمة ونخبها ومفكرها و مثقفها في التعريف بأعلامها وقادتها وخصوصًا في زمن الفتن الكبرى.

وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(١) سورة العنكبوت، الآية ٦٩.

المحور الأول

الحضارة والقيم

منذ اللحظة الأولى لتسليم الإمام الخامني أمانة نهج الاقتدار، ذاك النهج الذي ابتعته الإمام الخميني (قده)، قرر سماحته أن يكون الولي الرقيب على مسار النهوض الإسلامي وفق القواعد التي رسمها الإمام الخميني. كما قرر أن يحكم مفهوم الولاية بكونها الصلة الوثقى بين حكم الله وإرادة الشعب، بحيث إن الولاية بما هي اقتدار تتحول إلى فراغ عنفي فيما لو تجاوزت إرادة الشعب وحب الناس.

لم يخرج سماحته على منظومة الرؤية الإسلامية الشاملة في بناءاته النازمة للحكم والسياسة والمجتمع. فقد وضع على رأس هرم الرؤية والبناء النهضوي مبدأ التوحيد كأصل أو حدي، عنه تصدر الأصول والمرتكزات. أصل هو منبع الاقتدار الإسلامي وسر ديمومته. الأمر الذي يفرض علينا ونحن نبحث نهج الاقتدار في مسير النهوض الإسلامي أن نبدأ من تحديد الإمام الخامني للتوحيد.

التوحيد الإسلامي وفق رؤية الخامني:

انطلق الإمام الخامني في معالجة موضوع التوحيد من كون «هذا المفهوم يشكل أعرق أسس محتوى الأديان، ولا يناظره مفهوم آخر في عمق اتجاهه نحو تحرير الإنسان وإنقاذ البشرية المعذبة على مسرح التاريخ»^(٢). من هنا فإن «الأنبياء كانوا يطرحون كل أهدافهم من خلال شعار التوحيد، كما كانوا يحققون تلك الأهداف أو يمهدون لتحقيقها في أعقاب كفاح ينشأ تحت راية هذا الشعار»^(٣). ومن الملاحظ وفق تعريف وتبيان مضمون التوحيد، الصلة

(١) مدير معهد المعارف الحكيمة.

(٢) الإمام الخامني، روح التوحيد ورفض عبودية غير الله، نسخة الكترونية في موقع:

<http://www.leader.ir/tree/index>

(٣) المصدر نفسه.

الوثيقة للتوحيد بـحياة الرسالة وأمة الإسلام؛ فيما توالي وفيما تعادي. لذا، فإن اقتصار تقديم التوحيد على الجانب النظري هو تسطيح لهذا المبدأ و«إنه لمؤسف حقاً أن يبقى محتوى التوحيد مجهولاً أو محزناً أو سطحيّاً لا يتجاوز الإطار الذهني»^(١)، ذلك أن «التوحيد لا ينحصر في إطار نظرية فلسفية ذهنية، كما هو الشائع، بل هو نظرية أساسية حول الإنسان والعالم، ومنهج اجتماعي واقتصادي وسياسي للحياة»^(٢).

إلا أن هذا لا يعني إغفال البعد النظري في التوحيد. في الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام «أنه في حرب الجمل قام شخص وسأل الإمام علي عليه السلام عن معنى وحدانية الله تعالى. ولكنّ سؤاله هذا واجه موجة من اعتراض أصحاب الإمام علي عليه السلام، إلا أن الإمام لم يعترض عليه، بل أجابهم أننا نقاتل لأجل هذا الأمر، (وجوابه هذا كناية عن أننا نقاتل الناس ونحاربهم لأجل الدفاع عن المعرفة والاعتقاد الصحيحين)، ثم أجابه على سؤاله بما يلي:

إن معنى كونه واحداً يتصوّر على معان أربعة:

- ١- الواحد بمعنى أنه لا شريك له ولا نظير.
- ٢- الواحد بمعنى أنه ليس مركّباً ولا قابلاً للتجزئة والتحليل بالعقل.
- ٣- الواحد بمعنى أنه واحد بالعدد في مقابل سائر الأعداد الأخرى كالاثنتين والثلاثة..
- ٤- الواحد بمعنى أنه واحد بالجنس.. فأما المعنيان الأولان فهما صحيحان ويمكن نسبتهما إلى الله تعالى بخلاف المعنيين الآخرين».

يخلص الإمام الخامني من هذا العرض النظري ليؤكد أن هناك شبهات تثار اليوم في موضوعات التوحيد وينبغي الرد والتصدي لها. ثم مباشرة يعود فيرى فيها المنظار العملائي، إذ يقول: «إن النظام الإسلامي مبني على أساس وقاعدة الفكر والعقيدة وهو قائم وثابت على هذا الأساس المتين، فإذا تزلزل والعياذ بالله هذا الأساس سقط بناء النظام وتهدم. من هنا، فالواجب على الذين لديهم معرفة دينية أن يتصدّوا للرد على تلك الشبهات»^(٣).

لذا، فإن المبحث النظري بالغ الأهمية في أدبياتنا الإسلامية وفي نهج الاقتدار الذي يقوده الإمام الخامني، وهو بهذا المعنى يؤكد على المعالجة النظرية.

إلا أن ما هو مرفوض للاقتصار على الجانب النظري. فمن الضروري رعاية التوحيد العملي في عين الاهتمام بالتوحيد النظري، إذ لا يخفى أن «حياة الإنسان مركبة من الذهن والواقع، من الفكر والعمل؛ وإذا خضع واحد من هذين الجانبين، ياجمعه أو يقسم منه، لأعداء الله،

(١) الإمام الخامني: «روح التوحيد»، مصدر سابق.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) الإمام الخامني، كلمات مضية، ط١، دار العصمة، ٢٠٠٥، ص ٣١١-٣١٢.

بحيث أن يكون الذهن إلهياً مثلاً، والواقع غير إلهي أو العكس، فإن ذلك يحدث اختلال توازن في الهوية العقائدية للموحد. وهو ما عبّر عنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾^(١). وإذا كانت مصادر البحث الكلامي ركزت اهتمامها على الجانب النظري لموضوعة التوحيد. فإن الإمام الخامني في الوقت الذي لم يغفل هذا الجانب إلا أنه ركز اهتمامه على البعد العملي، وذلك لخلق التوازن في المفهوم من جهة، وفي شخصية المؤمن صاحب الاعتقاد من جهة أخرى. ومقصودنا بالمؤمن هنا، قد يكون فرداً أو جماعة أو نظاماً ودولة ومؤسسة. عليه راح المبحث عند الإمام الخامني باتجاه الكشف عن مكونات التوحيد في هذه المنظومة، وهو ما يمكن لنا أن نتوفر عليه في رسالته المسماة (روح التوحيد، رفض عبودية غير الله)، والتي كان قد صاغها قبل انتصار الثورة. ثم إن أدبياته الشفوية من توجيه ومواعظ وخطب وغيرها امتلأت بالإشارة إلى مفاصل وأسس التوحيد العملي. وصولاً لكشف النظام القيمي لنهج الاقتدار القائم على مبدأ التوحيد، وهو الأمر الذي سمح بالتمييز بين (توحيد الاقتدار) و (توحيد الخمول والعزلة). إذ السمة الثانية للتوحيد هي التي تتعايش مع واقع الظلم والعبودية لغير الله دونما أي تأثير أو حمية في الموقف. وهذا ما يرفضه المنطق الإسلامي ومنهج الحياة الرسولية للنبي ﷺ والأئمة الأطهار عليهم السلام، بل ولكل السائرين على صراط الإسلام المحمّدي الأصلي.

إن إخراج التوحيد من الحياة العملانية والاقتصار فيه على الجانب النظري الذهني يورث الخمول والعزلة عن الحياة الاجتماعية، لذا فإن «فهم التوحيد على أنه نظرة لما وراء الطبيعة، أو أنه على أحسن الأحوال أطروحة أخلاقية عرفانية، هذا الفهم لا يتناسب إطلاقاً مع الأيديولوجيا الإسلامية الحية التي تنطوي على أطروحة كاملة للحياة الاجتماعية»^(٢).

ليس المقصود هنا، نفسي الجانب الأخلاقي والعرفاني من حياة الإنسان، فهما يمثلان العمق المعنوي للأطروحة الإسلامية التوحيدية. لكن المقصود أن اختصار كل الرسالية التوحيدية بهذا البعد هو بمثابة الإنكار لشمولية الأطروحة الإسلامية المتسعة لكل أبعاد الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهذا ما يؤد أن يؤسس له الإمام الخامني حينما يتحدث عن التوحيد كأصل بان لكل المنظومة أو الأطروحة الإسلامية المحمّدية. فمنذ اللحظة الأولى ل طرح التوحيد على المجتمع الجاهلي فهم الجميع ممن سمع نداء الإسلام أنه دعوة انقلابية في حياة الفرد والمجتمع على مستوى القيم والنظم، وهذا ما يقتضي تقديم التوحيد كروية عامة أجملها الإمام الخامني في رسالته (روح التوحيد)، بالمبادئ التالية:

أ- التوحيد على صعيد التصور، بما يعني من وحدة جميع العالم، وانسجامه، وائتلاف أجزائه وعناصره، مما يكشف عن وحدة الخالق المدبر ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُتٍ﴾^(٣). كما

(١) سورة البقرة، الآية ٨٥.

(٢) الإمام الخامني، روح التوحيد، مصدر سابق.

(٣) سورة الملك، الآية ٣.

يكشف أن للعالم هدفاً يقوم على أساس حساب وانضباط دقيق، وأن لكل جزء من أجزاء العالم روحاً ومعنى ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعَيْنَ﴾^(١). فكل ما في الوجود يوحد الله طائعاً. ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾^(٢).

ب- التوحيد على صعيد الفهم للإنسان: وهو يعني وحدة أبناء البشر وتساويهم في ارتباطهم بالله سبحانه. فالله إله الجميع ولا ميزة لفرد على آخر أو لشعب على شعب إلا بالعمل الصالح والسعي والمثابرة في خدمة الناس التزاماً بأحكام الله سبحانه، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾^(٣).

بناءً على ذلك، فإن الله جهز الناس جميعاً بكافة إمكانات الرقي والسمو والتكامل.

وبناءً عليه، فكل سيطرة لغير الله على الناس هي نحو من العبودية الممقوتة، والتوحيد يرفض هذا الشكل من الحياة، ويعتبر الإنسان عبداً لله فقط، ويحرره من العبودية والرضوخ لكل نظام، بل لكل عامل مسيطر يضع نفسه مكان الله. فالتوحيد يعني التسليم لله وحده، ويستتبع ذلك رفض كل سلطة غير سلطة الله مهما كان شكلها ونوعها، ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾^(٤).

ج- التوحيد كحاكم على علاقات الإنسان: إن الإنسان في الرؤية التوحيدية التي يقدمها الإمام الخامنئي جزء، منسجم مع محيط العالم الذي يلفه ويحويه، وهو في الوقت الذي تتحكم فيه قوانين هذا العالم، فإنه يتميز بقوانين خاصة تنسجم مع السنن الكونية العامة. فالإنسان يتمتع بقوة إرادة وقدرة اختيار. وعليه أن يطوي طريقه الفطري الطبيعي عن اختيار، لأنه طريق سُموه وكماله. وهذا يعني أنه قادر على الانحراف عن هذا الطريق الطبيعي، ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(٥). عليه، فالتوحيد هو الدعوة للإنسان للانسجام والتوازن مع قوانين وسنن العالم ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾^(٦).

د- التوحيد على صعيد النظم الإنسانية: ومفاده سلب كل نظام يستقل عن الإرادة الإلهية في إدارة حياة الإنسان. وأن الله هو الحاكم في حياة الناس وإدارتها. عليه، فإن ولاية الإنسان على الإنسان لو قامت على أساس حق مستقل وبدون مسؤولية لاستلزمت الظلم والطغيان والعدوان، الفرد الحاكم والجهاز الحاكم لا يستطيع أن يتخلص من الانحراف والطغيان والإفراط إلا إذا كانت زمام الأمور معطاة بيد هذا الفرد أو هذا الجهاز من قبل سلطة عليا ضمن إطار مسؤوليات متناسبة. وهذه السلطة العليا في المدرسة الدينية هي الله المحيط بكل شيء.

(١) سورة الأنبياء، الآية ١٦.

(٢) سورة مريم، الآية ٩٣.

(٣) سورة المعجرات، الآية ١٣.

(٤) سورة يوسف، الآية ٤٠.

(٥) سورة الكهف، الآية ٢٩.

(٦) سورة آل عمران، الآية ٨٣.

علماء ﴿لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾^(١). بناءً عليه، فقد حدّد ضمن هذا القسم التوحيدى جملة مهام ملقاة على كاهل الإنسان وأمام وجدانه الإنسانى فى علاقته مع الناس على أسس توحيدية منها:

١- أن الحكم خاص بالله، ينفذه من أرادهم الله. وهم منفذون وحفظة للقوانين الإلهية: ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ أَتَّعِدْ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢)، ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^(٣).

٢- أن كل ما يمتلكه الإنسان إن هو إلا أمانة من الله المالك الأوحد وضعها بيد الإنسان ليستثمرها فيما يرضى الله وخدمة الناس وللاستعانة بها على طريق السمو والتكامل.

وظيفة الإنسان فى نعم الله وكنوز الأرض هو استثمارها بشكل صحيح وعادل، وفتح مغاليت كنوزها. والناس فى هذه الغاية متساوون.

٣- أن وظيفة الموحّد هو كسر صنمية الآلهة المزيفة ونزع الأصفاد والأغلال عن نفوس الناس وإراداتهم الخلاقة.

بناءً على ذلك، فقد اعتبر الإمام الخامنى أن أكثر الناس تضرراً وبالتالى عدائية لمنهج التوحيد هم من أكثر الطغيان والاستكبار ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾^(٤).

ويقوم الإمام الخامنى باستعراض عشرات الآيات من كلام الله العزيز بشأن الاستكبار، فيقول: «نستطيع أن نفهم المستكبر على النحو التالى: الجناح المسيطر فى المجتمع الجاهلى، الماسك، دون استحقاق، بزمام السلطة السياسية والاقتصادية، واستمراراً لاستثماره وتسلطه الجائر يمسك أيضاً بزمام الأفكار والمعتقدات المسيطرة على الأذهان ويعمل بأساليب متنوعة على ملء الأذهان بأفكار تدفع الأفراد إلى الاستسلام له وإلى الانسجام مع الأوضاع القائمة، وهذا المستكبر يهب لمقارعة كل دعوة إلى التوعية، فما بالك إذا كانت الدعوة انقلابية تغييرية».

وحتى تستكمل صورة العرض النظرى للمستكبرين، حسب الفهم الخاص بالنهج التوحيدى، فلا بد من تحديد من هم المستضعفون وما معنى العبودية.. ذلك أن أي نظام جاهلى ينقسم إلى طبقتين: مستكبرة ومستضعفة.. والدين الذى يتبناه الناس فى المجتمعات

(١) سورة سبأ، الآية ٣.

(٢) سورة الأنعام، الآية ١٤.

(٣) سورة المائدة، الآية ٥٥.

(٤) سورة الصافات، الآية ٣٥.

الجاهلية هو الشرك لارتباطهم بآلهة متعددة بتعدد مراكز القوة والسيطرة التي تستثمر الناس على طريق أهوائها. فالشرك إن هو إلا تأليه أفراد إلى جانب الله أو بدلاً من الله، وبتعبير آخر، هو إيكال أمور الحياة إلى غير الله.

أما التوحيد فإنه يقع في النقطة المقابلة للشرك تماماً: إذ يرفض كل هذه الآلهة، ويرفض التسليم لها، بل يقاوم سيطرتها، ويحصن القلوب من الركون إليها، ويدفع إلى إزالتها وطردها، ويشد الكائن الإنساني بكل وجوده إلى الله. «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»^(١)، وفي ذلك التأكيد على «الإيمان بحاكمية الله وحدها في الحياة، ورفض الآلهة المزيفة، والارتباط به وحده وتمزيق كل قيود العبودية الأخرى».

أخيراً، فإن مقتضى معنى العبودية حسب النهج التوحيدي، يقول فيه الإمام الخامني: «نخلص إلى أن العبادة في المفهوم القرآني هي: الاتباع والتسليم والطاعة المطلقة أمام قدرة واقعية أو وهمية، طوعاً ورجةً أو كرهاً وإلزاماً، مع الشعور بالتقديس والثناء المعنوي أو بدونه. هذه القدرة هي المعبود وهذا المطيع هو العبد والعابد. من خلال المفاهيم المتقدمة يتبين معنى لفظة الألوهية ولفظة الله باعتبارهما تعبيراً عن كلمة المعبود»^(٢).

إلى هنا كنا مع الإطار النظري للمعالجة المفاهيمية للتوحيد والتوحيد العملي، وما يرتبط به من أفكار وتحديدات تأسيسية رسمها الإمام الخامني، وكان لها بالغ التأثير في ميادين الحراك النهضوي للمشروع الإسلامي الذي ابتعثه في عالمنا المعاصر الإمام الراحل (قده)، والذي يقود حراكه وتكاملاته ويتولى إدارته ورقابة السائرين عليه الإمام الخامني.

التوحيد في منظومة المشروع الإسلامي عند الإمام الخامني:

ينطلق الإمام الخامني في حديثه عن المشروع الإسلامي من الأسس والركائز التي وضعها الإمام الخميني (قده)، ويعتبر نفسه في مقام ولايته أنه المستأمن على تلك الأسس والركائز. ثم إنه يعتبر أن الثورة الإسلامية حينما برق نورها بما صدع به الإمام الخميني، أنارت الطريق المظلم أمام الشعوب المستضعفة. وأن أهم ما تحمله هذه الثورة هي القيم الإسلامية القابلة للتوسع والانتشار في عالم الإنسان، والتوق للتحرر والتكامل. من هنا، فقد حدد الإمام الخامني خمسة مراحل للحراك النهضوي الإسلامي «إننا قمنا بثورة إسلامية، ثم أقمنا نظاماً إسلامياً، ثم جاء دور إقامة الدولة الإسلامية، تليها إقامة دول إسلامية، ثم تأتي مرحلة قيام الحضارة الإسلامية العالمية، ونحن حالياً في مرحلة الدولة الإسلامية والبلاد الإسلامية»^(٣).

(١) سورة النحل، الآية ٣٦.

(٢) الإمام الخامني، روح التوحيد، مصدر سابق.

(٣) الإمام علي الخامني، حفل تخريج وتحليف الطلاب، في الكلية العسكرية، طهران، ٢٠ شعبان ١٤٢٥ هـ.

إنّ هذا النص الذي رسم فيه الإمام الخامنّي (حفظه المولى) الإطار العام للمنطلق والمسار والهدف المتوخّى للمشروع الإسلامي النهضوي يحمل في طياته جملة أمور منها:

أ- المرحلية الواعية والهادنة التي تحتضن كل التحفّز نحو تحقيق الهدف الإلهي النهائي وهو قيام حضارة الإسلام العالمية. والملفت في هذه المراحل اعتمادها على خطوط النتائج بدل المرحلية في الأساليب؛ وهي الطريقة القديمة التي كانت تعتمدها الحركات الإسلامية قبل نهضة الإمام الخميني (قده)، والمرحلية في عناوين النتائج تحتوي المرونة في مضمون الأساليب التي يمكن اعتمادها. كما تحتوي على الثقة بالله والنفس في تحقيق الإنجازات الأكيدة والواضحة.

ب- انقسام المراحل الخمس إلى ثلاث عناوين: اليقظة والبناء الواعي وهي مراحل ما قبل الدولة ثم مرحلة بناء نموذج أو نماذج الدولة والحكم الإسلامي، ثم وفي المرحلة الأخيرة الحضارة. أي بمعنى آخر: الثورة، الدولة، الحضارة.

ج- إن مقتضى الوحدة في سياق هذا الحراك أن تقوم على وحدة القيم والأهداف؛ والسؤال هل هذا هو الحاصل في مسيرة النهضة التي قامت على نهج الاقتدار الذي يقوده الإمام الخامنّي؟

د- ثم أخيراً، من حق المرء أن يسأل ويستفسر عن موقع مبدأ التوحيد في هذا المسار النهضوي؛ ومقصودنا هنا، التوحيد بالطريقة التي قدّمها الإمام الخامنّي؟

للإجابة، علينا أن نتلمّس بعض الوجوه العامة التي لو التقطناها في نصوص وأدبيات الإمام الخامنّي لأمكن لنا رسم الإطار العملاني القائم على بناءات وقواعد نظرية، أو مبدأ التوحيد وحاكميته في الحياة، ومن ذلك قوله:

«علينا أن نسعى إلى تحقيق العدالة والقيم الإسلامية في المجتمع، وأن نخلق من المجتمع مجتمعاً دينياً وإسلامياً»^(١).

ذهابه إلى أن الأصل الذي عنه يصدر المشروع النهضوي الإسلامي المعاصر إنما هو فكر ونهوض وقيادة الإمام الخميني وهو النهج الذي شرح الإمام الخامنّي بعض مفاصل أبعاده في بحث مستقل ذهب فيه إلى أن نهج الإمام فيه أبعاد منها:

البعد الأول: امتزاج المعنويات بالسياسة... حيث ترى امتزاج السياسة بالعرفان والأخلاق، وكانت جميع مواقف الإمام (قده) تدور حول محورية الله عز وجل، حيث كان مؤمناً بإرادته التشريعية وموقناً بإرادته التكوينية، وكان عالماً أن الذي يسعى إلى تحقيق الشريعة الإلهية

(١) الإمام الخامنّي، حفل تخريج وتحليل الطلاب، في الكلية العسكرية، طهران، ٢٠ شعبان ١٤٢٥ هـ.

سيحظى بمساعدة قوانين الخليفة»^(١). واستفاد إمام الأمة من ذلك أن حذف المعنويات عن الجهاز السياسي هو إذلال للشعب.

البعد الثاني: موقع ودور الأمة الاستثنائي في حراك الإمام الخميني مما شكّل قناعة عند الإمام الخامنّي أن الديمقراطية الحقيقية هي تلك التي رسمها الإمام الراحل (قده). وأنها تختلف عن الديمقراطية الأمريكية المزيّفة. من هنا، «فإنّ الذي جاء بالديمقراطية هو الإمام والثورة ونظامنا الإسلامي»^(٢).

البعد الثالث: الرؤية العالمية والشمولية في منهج الإمام السياسي، «حيث لم يقتصر نداؤه على الشعب الإيراني فقط، وإنما تعدّاه إلى جميع الأمة، بل وكافة البشرية، وهذه هي الرسالة الملقاة على عاتق المسلم»^(٣). إنّ هذا القول للإمام الخامنّي هو تعبير جديد عن فهمه لحضور نهج الإمام (قده) في كافة مراحل النهضة الإسلامية..

البعد الرابع: صيانة القيم من خلال تبني ولاية الفقيه: «حاول البعض تعريف ولاية الفقيه بوصفها الحكومة الفردية المطلقة؛ وهذا كذب؛ إذ إن ولاية الفقيه، وفقاً لقانوننا الأساسي، لا تنفي مسؤوليات الأركان المسؤولة في الدولة. فليس لولاية الفقيه سوى دور هندسة النظام، وحفظ مسيرته من الانحراف.

إنّ هذه المسؤولية [الملقاة على عاتق ولاية الفقيه] الحساسة والخطيرة تقوم بدورها على أسس وضوابط دينية، كما تقوم على رأي الناس وإرادتهم، فالمعيار في ولاية الفقيه معنوي، خلافاً للمعايير في النظم الرأسمالية فإنها مادية محضة.

فالمعيار في ولاية الفقيه يقوم على العلم والتقوى والدراية، والعلم يستتبع وعياً. والتقوى شجاعة، والدراية مصالح البلاد وشعبها. ولو افتقد متسنّم هذا المنصب واحداً من هذه الأسس سقطت كفاءته حتى وإن حظي بدعم أفراد الشعب. فرأي الناس مؤثر في إطار هذه الضوابط، ومن جهة أخرى إذا توفرت هذه المعايير في شخص وتم انتخابه برأي الجماهير عن طريق مجلس الخبراء، لا يمكنه أن يقول قد توفرت في هذه الضوابط، فعلى الناس أن يستجيبوا لي، فحق الانتخاب بيد الناس»^(٤).

إن نص هذا البعد بالغ الأهمية لما يحوي من الحقائق التالية:

١- إن نظام القيم الإسلامي مرتبط على المستوى النظري بمبدأ الولاية بمفهومها الوارد في العقائد والأخلاق والعرفان. ثم إن هناك قيماً تستظل في مبدئية ولاية الفقيه كمضمون يعبر

(١) الإمام الخامنّي، خلال استقبال الوفود المشاركة في الذكرى ١٥ لرحيل الإمام الخميني، طهران، ١٤٢٥ هـ.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) الإمام الخامنّي، كلمة القاها خلال استقبال الوفود المشاركة في الذكرى ١٥ لرحيل الإمام الخميني، ١٥ ربيع الثاني، ١٤٢٥ هـ.

عن الحاكمية السياسية والاجتماعية، وكنائهم لجماعة المسلمين. وهذه المبدئية هي نظام يشمل أركان الجماعة أو الأمة المسلمة، ولا يقتصر على الفرد وحاكميته المطلقة، إذ مثل هذه الحاكمية هي على طرف نقيض مع القيم الإلهية، وبالتالي مع المعنى الذي تحمله حاكمية ولاية الفقيه.

٢- إن مشروعية الولاية لا يمكن أن تكون ذاتية أو إدارية فهي بالأصل نابعة من الدين نفسه، ثم إنها مشروعية شعبية مرجعها إرادة الناس. لذا، فإن الولاية لله أولاها من يتمتع بمواصفات حفظ هذه الأمانة وتعيين الشخص القادر على التصدي لهذه المهمة وإن أخذ شكلاً شورياً إدارياً نظامياً من خلال مجلس الخبراء، فإن المرجعية النهائية في هذا الاستحقاق التعيني إنما تعود للناس ومستوى إيمانهم وتفاعلهم مع الولي.

إن الدور الفعلي لولي الأمر هو هندسة النظام بمعنى رسم الحيثية الشرعية في إدارة الحكم وطبيعة النظام وفق الأهداف الإلهية والمطامح الشعبية والتشريع الفقهي، وهنا ضرورة أن يكون الولي فقيهاً بمعنى صاحب علم ودراية. كما أن دوره حفظ المبادئ التي انطلقت منها الثورة وعلى أساسها بنيت الدولة ومن روحها ينبع طموح بناء الحضارة العالمية التي تلاحظ شعوب العالم. ولهذا السبب فإن التفاصيل في إدارة حركة الأهداف إنما يقوم بها من هم في موقع المسؤولية من أركان الدولة أو القيادات الشعبية والحزبية.

ثم إن التركيز المفصلي أن المضمون الذي تستند عليه الولاية هو نظام قيمى إلهي يقع على طرف النقيض الحضاري للمادية الرأسمالية، لا بمعنى أن الدين لا يولي اهتماماً للجوانب المادية، بل بمعنى أن حركة الدنيا وشؤونها المادية موصولة بغايات إلهية تشكل روح الحراك الديني. فالقيم الإلهية من مثل العلم، والتقوى، والدراية تستتبع وعياً وفهماً متبصراً بالوقائع وشجاعة في التصدي والصمود أمام المخاطر والزلازل، فمن يتقي الله يجعل له مخرجاً من كل سوء بسبب ثقته واعتماده على الله ورعاية حكمة لمصالح البلاد والعباد بسبب الدراية الخيرة التي حثت القيم الإسلامية على التحلي بها.

البعد الخامس: العدالة الاجتماعية، إذ إن أهم ما يميز المنهج السياسي عند الإمام الخميني هو «بعد العدالة الاجتماعية، فلا بد لنا في هذا المنهج من جعل العدالة نصب أعيننا في جميع أركان الحكومة وقواها التقنية والقضائية، وإلغاء الفواصل الطبقيّة»^(١).

مع هذا البعد الخامس نستكشف الثوابت الخمينية التي عمل وما زال الإمام الخميني على بلورتها وتسييلها في الواقع الحي للتجربة الإسلامية النهضوية القائمة على نهج الاقتدار.

(١) الإمام الخميني، من كلمته في استقبال الوفود المشاركة في الذكرى الخامس عشر لرحيل الإمام الخميني، طهران، ١٥ ربيع الثاني ١٤٢٥ هـ.

٣ - حفظ روح الشهادة في الأمة وجعلها معيار صحة وسلامة الاقتدار المباشر على مستوى القوة العسكرية أو النهوض الاقتداري ببقية مرافق بناء الحضارة الإسلامية من العلم والسياسة والاقتصاد وغير ذلك. وبهذا الصدد يقول سماحته: «إن قضية الشهادة قضية عميقة ومهمة جداً، وشعبنا حل هذه القضية عملياً بإيمانه ومشاعره الدينية وشجاعته... ولو أردنا عرض قضية الشهادة وأهميتها في جملة واحدة لقلنا: إن الاعتقاد بالشهادة والإيمان بعظمة الشهداء يمثل بالنسبة لأي شعب العمق المعنوي لشخصية ذلك الشعب وهويته. كيف يمكن لشعب أن يعرف بالعظمة في أعين شعوب العالم؟ وكيف يمكن للشعب بدل أن يتأثر بثتى العوامل السياسية في العالم أن يترك تأثيره في جميع الأحداث في العالم؟ كيف يمكن للشعب بلوغ هذه المكانة؟

حينما يتقبل شعب بجميع أبنائه وشبابه وآبائه وأمهاته الإيثار في سبيل الله والتضحية بالنفس في سبيل الهدف الإلهي ويؤمنون به فسوف يكتسب هذا الشعب عمقاً هائلاً من العظمة. ومن الطبيعي أن يكون هذا الشعب مقتدرًا وقويًا ومتفوقًا من دون أن يكون له سلاح ومن دون أن يمتلك ثروة نقدية مميزة».

يخلص سماحته من كل ذلك ليقول: «إن النصر منوط باقتدار لا يتأتى بالمال والإمكانات المادية والسلاح النووي، إنما ينبع من الإيمان بالشهادة والإيثار والاعتقاد بأن الإنسان حينما يضحي إنما يتاجر ويتعامل مع الله»^(١).

أكتفي هنا بهذه النقاط الثلاث رغم إمكانية حشد الكثير من الشواهد والنصوص التي توضح بما لا يقبل الشك حفظ المعنوية المبنية على مبدأ التوحيد في كل سياق الفهم والعمل الذي أرساه سماحته، لكنني أود أن أطوي هذه المرحلة من الكلام بذكر نصين يحدد من خلاهما ارتباط التوحيد المعنوي في حركة المجاهد، وفي حياة صاحب أي مهنة وعمل يريد به وجه الله..

النص الأول: «إن التعبوي هو الذي يهتم بقيم الإسلام، ويعتقد بالله ويخضع لأوامر رب العالمين، وهو الصالح المليء قلبه بالخير والصلاح، والمظهر من الرذائل، وهو الذي يرغب أن يزيد أنسه بالله دوماً... التعبوي هو همة عالية ويسعى لأجل سمو البلد ورفعته، وهدفه إنقاذ البشرية، والقضاء على الفساد والفقر والظلم والتمييز العنصري والتسلط، يرفض العيش تحت المظلة الأمريكية، وهو ذلك الإنسان الذي يهمه من يحكم بلده»^(٢).

من المعروف الحجم الكبير الذي يوليه نهج الاقتدار بإمامة الخامنئي للمقاومة والتعبئة، ومن المعروف سعة الرقعة التي يشملها عنوان التعبئة والتعبوي، بحيث تضم كل شرائح الشعب. من هنا، فإن تعريفه للتعبوي يساوي تعريفه للفرد المنضم إلى أمة نهج الاقتدار.

(١) الإمام الخامنئي، من كلمته في عوائل الشهداء والمعوقين بقم، ٢٠/١٠/٢٠١٠.

(٢) الإمام الخامنئي، كلمة التبت في اسبوع التعبئة، طهران في رجب ١٤١٦ هـ.

فالتعبوي هو المتحلّي بقيم الإسلام القائمة على الاعتقاد بالله والعمل على طاعته وخدمة عباده وإعمار بلاده.

النص الثاني: وهو المرتبط بقضايا الحياة الأساسية يرفض التبعية لأمريكا لأنها الخصم الحضاري لحضارة قيم الاقتدار الإسلامية، وهو الوعي الذي يرسم الحياة السياسية للبلد الذي يحيا فيه باعتباره الوطن الذي ينتمي إليه ويمكنه التأثير الفاعل في مجرياته.

النص الثاني: وهو يرتبط بالحياة المدنية الوظيفية (المهنة) بحيث يصبح العامل في أي مهنة جزءاً من المشروع التوحيدي العامل على نهوض الأمة بمقتضى نهج الاقتدار «إنها لمفخرة كبرى أن يشعر المرء في أجواء المهنة التي يحترفها أنه يعمل لغايات إلهية وللدفاع عن هويته وشخصيته وعن استقلال شعب يعيش في عالم يملؤه الظلم»^(١).

ملاحح التوحيد في مسار الحياة الإنسانية:

يذهب الإمام الخامني إلى أن الإنسان هو المخوّل تكوينياً برسم مسار حياته، وأن الإرادة والاختيار التي أولاه الله سبحانه وإياها هي مصدر صناعة قدر الإنسان. لكن مقتضى نجاح الإنسان في نتائج اختياراته ينبغي أن ترتبط بمبدأ التوحيد وتجلياته على مسرح حياة الإنسان. وبهذا الصدد يقول سماحته: «إنني ذكرت بالنسبة لمفهوم القدر أن الاختيار بيدكم، وهذا مما لا شك فيه، ولكن مع ذلك، لا بد أن تأخذوا دور الهداية والتوفيق الإلهي بنظر الاعتبار، فقد يصاب أحدكم بالتعب أثناء الطريق فيستمد العون من الله، فيستجيب الله له ويمدّه بالقوة فيواصل السير، وتارة يتردد بالاختيار فيطلب الهداية من الله فيهديه»^(٢).

لذا، ينبغي للمرء في حياته الرسالية والجهادية أن يربط نفسه بالمدد والهداية الإلهية التي منها تنبع معالم القدرة ومظاهر نهج الاقتدار. بحيث يمكن لنا القول: إن المسلم الرسالي، -حسب نهج الاقتدار-، سواء أكان في حال الثورة أم بناء الدولة أم صناعة الحضارة، فإن عليه استدامة الارتباط والصدور عن المبدأ التوحيدي في كل حياته العملية والروحية، وإن مثل هذه الميزة المبنية على القيم الإسلامية هي التي تميّز الحضارة الإسلامية عن الحضارة المادية، «هناك اختلاف بين الأعمال العسكرية في الثقافة المادية، وبينها في الثقافة الإسلامية، حيث إنها لا تعني في المنظار المادي سوى العنف والقسوة والطاعة العمياء، وأنها أداة بيد الطامعين.. في حين أن العمليات العسكرية في المنظار الإسلامي تختلف عن ذلك تمام الاختلاف، حيث إنها تجسيد للمفاهيم الإنسانية، ودفاع عن القيم الصالحة مصحوب بالوعي والمعرفة، وهذا الدفاع يعني حمل الأرواح على الأكف وترويض النفس على التضحية والفداء، وأن هذا الدفاع يكون من أجل أسمى القيم الإنسانية والإلهية... لذا، يعدّ العمل العسكري في المنظار

(١) الإمام الخامني، كلمته بحضور قادة الجيش، ٢٠ ذي الحجة ١٤١٨ هـ.

(٢) الإمام الخامني، كلمة خلال لقاء الشباب والإستاذة الجامعين، طهران، ٧ تموز ٢٠٠٤.

الإسلامي (جهاداً)، فإنَّ الجهاد مأخوذ من بذل الجهد والسعي في سبيل القيم العليا، ومن هنا، جاء في الحديث: إنَّ الجهاد باب من أبواب الجنة^(١).

وما ذلك إلا لأنَّ الإسلام دين نهج الاقتدار، هو دين التوحيد الكامل، ولو أردنا أن نتعرّف إلى القيم الإسلامية البانية لحضارته فما علينا إلا أن نتعرف للتحديدات التي تناولها الإمام الخامنّي فيما يخص القيم التوحيدية، ومنها:

١- أن التوحيد يعني خلاص الإنسان من العبودية والطاعة لغير الله.

٢- وهو يعني تحطيم كل قيود النظام السلطوي.

٣- كما يعني كسر سر الخوف من القوى الطاغوتية.

٤- والتوحيد يعني الاعتماد على الطاقات التي أودعها الله في الإنسان.

٥- وهو يعني أيضاً الاعتماد على الوعود الإلهية بانتصار المستضعفين.

أما على مستوى القيم الفردية، فالتوحيد يعني:

١- التعلّق القلبي بالرحمة الإلهية وعدم الخوف من احتمال الهزيمة.

٢- مواجهة كل المصاعب والأخطار التي تهدّد الإنسان في طريقه لتحقيق الوعود الإلهية بصدر رحب، وتحمل مشكلات الطريق في سبيل الله والأمل بالنصر النهائي.

ويعني تركيز الأحداق على الهدف السامي، وهو خلاص المجتمع من كل ظلم وتفرقة أو جهل أو شرك.

٣- «أن لا يطلب المرء في كل ذلك إلا الأجر الإلهي في قبال المصاعب الشخصية»^(٢).

بمثل هذا الأفق المفتوح على عالم من قيم الاقتدار الإنساني والحضاري رسم الإمام الخامنّي تأثيرات التوحيد في حياة الإنسان الفردية والرسالية العامة. وعمل على أن يضخ كل ذلك في وشائج المؤسسات الخاصة بالدولة والمجتمع، بحيث كانت هذه المعنوية السارية في كل مفاصل البناء الرسالي هي صمّام الأمان لحفظ الأمانة الإلهية، وهي الدافع نحو تحقيق الأهداف المتوخاة والتي هدى الله سبحانه إليها. وأن كل قراءة لمسارات الحراك النهضوي على مستوى الشعوب أو مسار الدولة الإسلامية في إيران الإسلام لا يستند إلى مثل هذه المبدئية، فإنه بحقيقة الأمر مفارقة للواقع الصانع لوقائع هذه المسارات والتحوّلات والأحداث.

(١) الإمام الخامنّي، كلمته خلال اللقاء بقراء القرآن الكريم، طهران، ١ رمضان، ١٤٢٥ هـ.

(٢) الإمام الخامنّي، الإسلام المحمدي، ط ١، اعداد مهدي علاء الدين، دار الولاية، بيروت، ٢٠٠٥، ص ٢١.

الرؤية الحضارية القيمية لدى الإمام الخامنئي حفظه الله

الشيخ محمد عراقي^(١)

يشرفني قبل أن أبدأ بورقتي أن أشكر معهد المعارف الحكمية للمبادرة بعقد هذا المؤتمر العلمي الذي يهدف إلى دراسة الفكر الاجتهادي في إطار الممارسة العلمية والعملية لدى الإمام السيد علي الخامنئي بما هو مرجع فكري وفقهي وقائد كبير للحراك الإسلامي العظيم بمعناه الأوسع.

ولا شك في ضرورة هذه الدراسات والبحوث العلمية في هذه الظروف التي نعيش فيها لأن توسيع حركة الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي اليوم بأمن الحاجة لدراسة التجربة الثورية في إيران التي نجحت على يد القائد الأعظم الراحل الإمام الخميني الكبير (رحمة الله عليه) بصفته ولياً فقيهاً عادلاً شجاعاً مديراً مدبراً وقائداً دينياً سياسياً مباشراً لأعظم ثورة سياسية واجتماعية معاصرة، واستمرار هذه القيادة النظرية والعملية في عصر خلفه الصالح الإمام الخامنئي (مدّ ظله).

ومن جهة أخرى، نواجه اليوم ميداناً عظيماً في الصراع الفكري والإعلامي يحضر فيه عدد كبير من المؤسسات الدراسية والأكاديميات الغربية حيث يشارك باحثون، يكتبون وينشرون دائماً آراءهم حول المسائل الإسلامية بحسب رؤاهم وقرائهم الخاصة.

ولا شك في أن بعضهم إن لم يكن أكثرهم إنما يتبعون في دراساتهم أهدافهم ومصالحهم مما يوقعهم في أخطاء عظيمة وتحريفات سهوية وعمدية، وهذا دليل آخر على ضرورة أمثال هذه المبادرات العلمية والفكرية من الجهات المعنية والمراكز العارفة البصيرة والحكيمة.

أما موضوع المؤتمر وهو البحث في النظرية الاجتهادية الفقهية المتمحورة حول المدرسة السياسية والاجتماعية المسماة بولاية الفقيه من خلال الممارسة العملية عند الإمام السيد علي

(١) عضو المجلس الأعلى للتقريب بين المذاهب.

الخامستي فهو أسهل وممتنع في نفس الوقت؛ لأن آراءه النظرية وسيرته العملية خلال العقود الأخيرة في المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية واضحة ومكشوفة أمامنا وكل باحث يتمكن من ملاحظتها، ولكنها تعاني من جهة أخرى من عدم البحث والدراسة العلمية الكافية وقلة المصادر والمنابع العلمية المدونة حول الموضوع خصوصاً على مستوى إنتاج النظريات الأكاديمية.

وفي هذه الورقة أريد أن أبدأ من رؤيته الحضارية القيمة كمطلق لدراسة أفكاره الاجتهادية في قيادة المجتمع الإسلامي نحو التقدم العلمي والعملية وصوغ حضارة دينية جديدة في نهاية المطاف.

ومن خلال تجربتي في الستينيات والسبعينيات قبل انتصار الثورة الإسلامية حينما كنت طالباً شاباً في الحوزة العلمية في قم المقدسة في بدء حركة النهضة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني (رحمة الله تعالى عليه)، إذ كنت أتابع آثار المفكرين والكتاب والباحثين الإسلاميين آنذاك، ومنهم السيد علي الخامنئي (حفظه الله)، فوجدت رؤيته ونظرتة للإسلام رؤية حضارية دينية بتمام معنى الكلمة، وكان هذا الخط الفكري العميق واضحاً جلياً من خلال آثاره المكتوبة والمسموعة ودراساته وبحوثه العلمية والتاريخية حول الإسلام والمسلمين في العصور المختلفة، ولا بأس في أن أشير على بعض هذه الآثار المنشورة في الستينيات والسبعينيات التي تدل بوضوح على هذه الرؤية القيمة:

ومنها دراساته وبحوثه القيمة حول تاريخ الإسلام وسيرة النبي الأعظم وأصحابه الكرام، وخصوصاً الدراسات التحليلية في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام سياسياً وثقافياً، كقيادة فكرية واجتماعية هادفة إلى بناء مجتمع ديني وحضاري متقدم في ذلك العصر، ومؤشراً لتأكيد الدين الإسلامي على الحركة العلمية والثقافية في المجتمع الإسلامي للخروج من مجتمع جاهلي قبلي إلى مجتمع حضاري متقدم.

ولا شك في نجاح هذه الحركة الاجتماعية في ذلك العصر؛ إذ أمكن بعد مضي خمسين سنة من بزوغ شمس الإسلام أن تمتد أنوارها إلى الربع المسكون والعامر وانضوى أكثر من خمسين بالمائة من العالم المتحضر آنذاك تحت لواء الإسلام، وبعد أقل من قرن فقط انفتحت عيون العالمين على ظهور أعظم حركة علمية وحضارة إنسانية إسلامية في تلك البيئة. بل أضحت العالم الإسلامي الكبير آنذاك قمة الحضارة البشرية من الناحية العلمية متقدمة في شتى صنوف العلم والفن والعمران والمدنية والاقتصاد، ولم تتحقق هذه المعجزة العظيمة إلا بفضل تعاليم الإسلام والقرآن وإليك نص كلامه حيث يشير في تحليله إلى بيان أسباب هذا التوفيق العظيم قائلاً:

«لو أردتم مقارنة تلك الحركة العلمية بالحاضر فعليكم النظر إلى الأقطاب العلمية المتقدمة في العالم اليوم، ثم افترضوا بلدًا متخلفًا في منطقة بعيدة من العالم يفتقر إلى أي مدنية أو تحضر فيدخل ساحة الحضارة سريعًا ثم يحصل خلال مائة أو مائة وخمسين عامًا على مرتبة متفوقة على كافة تلك الحضارات من الناحية العلمية. إنها حركة معجزة ولا يمكن تصوّرها أساسًا، ولم يكن ذلك ممكنًا لولا أنّ الإسلام يحث على العلم وتعلّمه وتعليمه ويعتبر ذلك عبادة».

موقف الإسلام من العلم والعلماء ورؤيته حول صلة العقل بالدين:

أشار سماحته إلى الأسئلة الأساسية في هذا الموضوع، والسؤال الرئيس هو من أين أتت هذه الثقافة والحضارة العظيمة؟ وكيف بزغت هذه الشمس المضيئة وتمخض عنها هذا المكان العامر في صدر الإسلام؟ وكيف تمّ هذا الاستخدام والتوظيف للعلم وكيف تحقّق هذا الاكتشاف العظيم لحقائق عالم الوجود عمومًا وعالم المادة بالدرجة الأولى على أيدي المسلمين؟ وأيضًا من أين وكيف أنشئت هذه العلوم والأفكار والنظريات والإشارات والأنشطة العلمية والعالمية؟ وكيف تأسست تلك الجامعات العملاقة بالمقاييس العلمية آنذاك، وتطوّرت عشرات الحواضن الثرية والقوية في تلك الفترة، وانبثقت أكبر قوة سياسية وعسكرية في العالم امتدت حكمها وثقافتها كدولة موحّدة من الشرق إلى الغرب ثم انتقلت هذه الحضارة من بلاد الشرق إلى قلب أوروبا ومن شبه القارة الهندية إلى آسيا الوسطى والصين، وملأت جلّ العالم العامر من فكرها وعلمها وأدبها وثقافتها وحكمتها الخالدة المستمرة.

والجواب عن هذه الأسئلة الرئيسية من خلال كلمته أنّ جوهر الحضارة الإسلامية كان ناشئًا من الداخل؛ أي نشأ من معارف القرآن الكريم وتعاليمه القيّمة، ولا يمنع ذلك من أن تستفيد هذه الحضارة الحية من الآخرين أيضًا كما نلاحظ في التجربة القيمة التاريخية زمن ظهور الإسلام في شرق البلاد الإسلامية وغربها انطلاقًا من إيران إلى الهند، وأيضًا إلى الصين وإلى شمال إفريقيا من خلال تعامل المسلمين مع العلوم والفلسفة اليونانية في العصور الذهبية من الحضارة الإسلامية. وإليكم نصّ كلامه الشريف مشيرًا إلى هذه القدرة العلمية والسياسية العظيمة في الحضارة الإسلامية حيث يقول:

«فترة القرون الوسطى كانت بالنسبة لأوروبا حقبة جهل وبؤس بحيث سمّى الأوروبيون القرون الوسطى العصور المظلمة، في تلك القرون التي ساد أوروبا خلالها الضلال والجهل على حين سادت أنوار العلم البلدان الإسلامية بما في ذلك إيران».

ويؤكد سماحته أنّ هذا الازدهار الماديّ والمعنويّ وهذا الاستخدام والتوظيف لكلّ الطاقات البشرية من إثارة العقول وتوليد العلوم والفنون ضمن ثقافة حية وبتاءة ليس إلا نتيجة

التعاليم الإسلامية، والمعارف القرآنية، وسنة رسول الله وخلفائه وعترته، ثم ذكر القرن الرابع الهجري باعتباره قمة رقيقة لهذه الحقائق فقال: «القرن الرابع الهجري، وهو القرن الحادي عشر للميلاد؛ أي قمة ظلمات الجهل والفراغ في أوروبا، كان ذروة الازدهار الإسلامي في إيران، فالعلماء الذين ظهوروا في ذلك العصر وكانوا على أعلى المستويات باستثناء قليل منهم كانوا إيرانيين، وفي تلك الأيام كان الغربيون ينهلون العلم من الشرق ومن إيران تحديدًا، وكان العلماء المسلمون من إيران مؤسسي الكثير من العلوم الشائعة في عالم اليوم، بل إن النهضة الأوروبية قامت على أساس ترجمةنتاجات البلدان والمناطق الإسلامية.

وهنا أقف في ورقتي هذه عند محطتين من خطاب السيد القائد بخصوص الحضارة الإسلامية القيمة يرتبط الأول بالرؤية الحضارية لمرحلة حركة المجتمع الإسلامي، والثاني بالعناصر الأصيلة للحضارة الإسلامية وأصولها العملية.

الرؤية الحضارية لمرحلة حركة المجتمع الثوري الإسلامي:

السيد القائد (حفظه الله) يسعى دائمًا إلى إحياء فكرة إقامة الثقافة والحضارة الإسلامية في أذهان مخاطبيه، وفي إحدى كلماته يقسم حركة المجتمع الإيراني في ظل الإسلام إلى خمس مراحل:

الأولى: مرحلة الثورة الإسلامية، وهي مرحلة التغيير الشامل للمجتمع في كل أجهزته الحاكمة وقيمه السائدة، وبالمناسبة، لا بأس بأن أشير إلى أن الثورة في اللغة الفارسية تسمى انقلابًا، ولعل هذه الكلمة أقرب إلى تعريف ما يجب أن يجري في المجتمع الثوري وفي الحركة الثورية، إذ هو انقلاب على الواقع السائد بجميع أجهزته وقيمه وأسلوب الحياة فيه، وهذا يعني التغيير الأساسي، لكن هذا لا يعني أن الثورة لا بد أن يصحبها الاضطرابات وأعمال الشغب وغيرها، كلا، وفي الوقت ذاته لا يمكن إطلاق اسم الثورة على كل شغب واضطرابات وفوضى عامة أو جماهيرية، ولا حتى على أي تحوّل اجتماعي، بل إن الثورة تعني تبديل الأسس الخاطئة إلى أسس صحيحة وهذه هي الخطوة الأولى.

الثانية: مرحلة التخطيط لإقامة النظام الإسلامي التي يراودها مشروع هندسي كامل شامل يطبق في البلد من خلال الدستور الذي يصوّت عليه الشعب كله كما حدث في إيران بعد إسقاط نظام ملكي استبدادي فردي ووراثي عميل للأجانب، واستبدال نظام ديني شعبي به بُنى كل أركانه على اختيار الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر.

الثالثة: إقامة الدولة الإسلامية بكل ما تتطلبه الدولة من تنظيم أجهزة الحكم وفق المشروع الإسلامي للجمع بين الأصالة والمعاصرة، وهذا ما تم في إيران حيث الدستور والبرلمان (مجلس

الشورى)، والسلطات الثلاث وعلى رأسها ولاية الفقيه، جميعها عُرضت على الشعب من خلال الاستفتاء والانتخاب أيضًا بشكل مباشر أو غير مباشر.

والهدف الجمع بين أصالة الرسالة الإسلامية ومعاصرة الواقع الراهن والاستفادة من التجارب والعقلية البشرية في كل المجالات.

الرابعة: مرحلة إقامة المجتمع الإسلامي وبنائه أو تجديد بنائه كاملاً على أسس إسلامية من حيث الاقتصاد والسياسة والأخلاق والتربية والتعليم وغيرها من الأبعاد الفردية الاجتماعية، وهي من أصعب المراحل ولعلها أطولها لأن المجتمع الإسلامي لا بد أن تسود فيه القيم الإسلامية، وهي عملية تحتاج إلى تربية وتهذيب وتوفير فرص التكامل والتعالي وتغيير المحتوى الداخلي لأبناء الأمة كي تكون أهدافهم سامية ونظرتهم رفيعة وأفكارهم بعيدة المدى، ويجب أن نقول مع الأسف: إن هذه المرحلة تأخر إكمالها لسنوات حسب تدبير المؤسسين ورؤية القيادة الحكيمة بسبب الموانع العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية التي حدث أغلبها عن طريق المؤامرات الوافدة من قبل الأعداء كالانقلاب العسكري في بداية الثورة، ودعم الحركات الإرهابية والفئات المسلحة، والاضطرابات المحلية والحصار الاقتصادي وغيرها، وأكبرها وأطولها الحرب المفروضة من جانب صدام المقتدر المدعوم من الاستبكار العالمي، والدول الرجعية في المنطقة، التي دامت ثماني سنين من عمر الثورة، وهدمت تقريباً كل القدرات والبنى التحتية في البلد.

الخامسة والأخيرة: مرحلة إقامة الحضارة الإسلامية أو الحركة العالمية الإسلامية، وهنا بيت القصيد، إذ كل المشروع الإسلامي إنما يستهدف إقامة الأمة الشاهدة الوسط على ساحة التاريخ، وهذا لا يتحقق إلا بأن تصبح الأمة من القوة المادية والمعنوية بما يؤهلها للقيام بهذا الدور، ثم إن الحضارة الإسلامية هي ما تتطلع إليه أمم الأرض جميعاً، لا الأمة الإسلامية فحسب، حيث إن الحضارة المادية ضيّقت الخناق على البشرية اليوم، وسامتها سوء العذاب كما أنزلت بها أفظع الحروب، وأبشع المجازر وألوان الظلم والاضطهاد في التاريخ المعاصر.

ونعتقد أن هذه المرحلة هي التي بدأت بشائرها في المنطقة نتيجة الصحوحة الإسلامية، وستعمّ العالم كله إن شاء الله.

أما نحن في إيران فبإمكاننا أن نقول: إننا نعيش في المرحلة الرابعة، أي مرحلة إقامة المجتمع الإسلامي وبناء الاقتصاد الإسلامي والعدالة الإسلامية.

الأصول والعناصر الخمسة لبناء الحضارة الإسلامية في رؤية السيد القائد:

في خطبة هامة للسيد القائد لدى لقائه بالمسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشهر الأخير من عام ألفين، أوضح مشروعه الفكري في مسألة الحضارة الإسلامية، وبين العناصر التي تقوم عليها.

وفي البداية، ذكر سماحته أنّ هذا المشروع مستمدّ من النظرة الإسلامية للكون والحياة، وكلّما ترسّخت هذه النظرة تسارعت الخطى نحو تحقيق الإنتاج الاجتماعيّ والحضاريّ، أمّا هذه العناصر فهي خمسة:

١ - التوحيد.

٢ - تكريم الإنسان.

٣ - استمرار الحياة بعد الموت.

٤ - قدرة الإنسان على التكامل اللانهائيّ.

٥ - توجّه حركة العالم نحو حاكمية الحقّ والصلاح.

١- التوحيد:

منذ أوائل حركة سماحته الفكرية، كان فهم التوحيد وإفهامه من الأمور التي وضعها نصب عينيه منطلقاً من فهم حضاريّ لهذا الأصل من أصول الدين يتجلّى ذلك في محاضراته القيّمة التي ترجمت إلى العربية تحت عنوان (التوحيد: رفض العبودية لغير الله)، وفي هذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات، ومنها الخطبة التي ذكرناها آنفاً، ركّز سماحته على ما يلي:

- التوحيد ليس مسألة فلسفية وكلامية فحسب يدور البحث حولها بصورة نظرية، بل هي منهاج عمليّ للحياة يزيل من أمام حركة الإنسان كلّ الآلهة المزيفة كما يزيل من داخل نفسه كل عوامل الضعف والاستسلام أمام القوى الطاغية، ويجعله يتّجه دون أي خوف لتحديّ الطواغيت، ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾^(١).

- والتوحيد يربك الإنسان برقابة غير منظورة بيدها ملكوت السماوات والأرض، وفي ذلك انضباط سلوكيّ وشعور بالقوّة والاقتدار.

(١) سورة آل عمران، الآية ١٧٣.

- والتوحيد يجعل حركة الإنسان على ظهر الأرض منسجمة مع حركة الكون بكل ما فيه من دقة وعظمة، وحسابات دقيقة، وبعد عن العبثية، ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَهًا لَا تَرْجِعُونَ﴾^(١)، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَآعِينَ﴾^(٢).

٢- كرامة الإنسان:

يقول السيد القائد: الإنسان هو المحور في النظرة الإسلامية، لكن هذه المحورية تختلف تمام الاختلاف عن محورية الإنسان في النظرة الأومانية (عبادة الإنسان) الغربية التي سادت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا، ثم يذكر سماحته قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي السَّمَوَاتِ وَمَآ فِي الْأَرْضِ﴾^(٣)، ويرى أنَّ النصوص الدينية تؤكد أنَّ الشمس مسخرة للإنسان، والقمر والبحر مسخران للإنسان، والتسخير هنا، يعني أنَّ الله سبحانه وتعالى جعل كل هذه الكائنات تحت تصرف الإنسان، ويستطيع الإنسان أن يستفيد منها على أكمل وجه، وهذا التسخير هو التبلور العملي لكرامة الإنسان التي صرح بها القرآن الكريم حيث قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾^(٤)، وهذا التكريم يراه السيد القائد يشتمل على مرحلتين: تكوينية وتشريعية، وعلى هذا الأساس تقوم الحكومة الإسلامية والنظام الإسلامي، إنه أساس إنساني بامتياز.

وهنا أقف عند هذا المحور من محور المنظومة الحضارية الإسلامية، لأشير إلى أن دستور الجمهورية الإسلامية وخطاب السيد الإمام الراحل، وخطاب السيد القائد، يركز باستمرار على كرامة الإنسان ومكانته في الوجود، ومهمة استخلافه على ظهر الأرض، وأن الشعور بالكرامة كان دائماً وراء كل حركة حضارية تكاملية على الساحة البشرية، كما أحب أن أشير أيضاً إلى أن ما حدث في الساحة الإسلامية من حراك عظيم أطلقوا عليه اسم الربيع العربي أو الربيع الإسلامي بالأصح، -في رأي المتواضع-، إنما هو بفضل التربية الإسلامية التي ترشد إلى أصل العزة، وتؤكد على أن المؤمن لا يقبل الذل ولا يملك أن يهين نفسه. وهذه التربية الإسلامية هي التي جعلت هذه الأمة لا تفرط بكرامتها في أقسى الظروف وأشدّها، وهذا ما يفرض على كل المهتمين بالشأن الثقافي الإسلامي أن يعيروا الأهمية البالغة لتعميق الشعور بالكرامة والعزة لدى أبناء الأمة الذي هو المفتاح الأساس للقيام بالوظائف المهمة في هذا العصر.

(١) سورة المؤمنون، الآية ١١٥.

(٢) سورة الدخان، الآية ٣٨.

(٣) سورة لقمان، الآية ٢٠.

(٤) سورة الإسراء، الآية ٧٠.

٣- استمرار الحياة بعد الموت:

يرى سماحة السيد القائد أن الإيمان باستمرار الحياة بعد الموت له تأثير عظيم في تنظيم العلاقات الاجتماعية، وتنظيم أسس الحكومة الإسلامية وإدارة المجتمع، وهذا فهم حضاري لهذا الأصل من أصول الدين، فليس الإيمان بالقيامة مجرد إيمان نظري، وليس إيماناً ذا تأثير على سلوك الفرد فحسب، بل إنه ذو أثر قوي على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وأيضاً بنظيره في الخلق، وهكذا علاقة الإنسان بالدولة، بل له علاقة بأسس الدولة الإسلامية، وهذا ما نجد صده في دستور الجمهورية الإسلامية، وما نراه أيضاً من تذكير مستمر كان على لسان المؤسس الراحل (قدس سره) والإمام القائد (حفظه الله).

هذا الإيمان يمنح الإنسان نظرة تتجاوز هذه الحياة المادية المحدودة كما يمنحه طاقة هائلة لمواصلة الطريق والمقاومة أمام كل قوة، وضماناً لتحمل أعباء المسيرة، ﴿وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَبَأٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١).

٤- قدرة الإنسان على التكامل اللانهائي:

يقول سماحته: «النقطة الرابعة في نظرة الإنسان المسلم إلى الكون والحياة هي قدرته على التكامل اللانهائي»، ويرى أنها من المحاور المهمة لانطلاق الحركة الحضارية الإنسانية، ويشير إلى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(٢)، ويقول سماحته هذه الآية لا تقتصر على خلق الإنسان المادية، بل تعني بالدرجة الأولى قدرته على التكامل المعنوي اللانهائي.

وهذا يذكرنا بنظرية المثل العليا لدى الشهيد محمد باقر الصدر المفكر الكبير في العراق، فالسيد الشهيد (رض) يرى أن المحرك الأساسي للتاريخ هو المثل الأعلى، فإذا كان هابطاً يراوح الإنسان في مكانه، ويفقد كل نظرة مستقبلية، وإذا كان متوسطاً يحرك الإنسان نحو هدف متوسط، أما إذا كان مثله الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، فهو المثل الأعلى المطلق الذي يوفر للمسيرة البشرية طاقات عظيمة لحركة لا متناهية نحو التخلق بأخلاق الله وكونه خليفة في الأرض على حد تعبير القرآن.

(١) سورة العوبة، الآية ١٢٠.

(٢) سورة النين، الآية ٤.

٥- الإيمان بتوجه حركة العالم نحو حاكمية الحق والصالح:

سادت في بعض أوضاع العالم الإسلامي فكرة توجه المسيرة البشرية نحو الانتكاس والانحطاط، وهي فكرة تتعارض مع هدف الإسلام الذي يستهدف توجيه البشرية نحو الكمال والرفي، وتتعارض مع ما ينبغي أن يحمله الإنسان المسلم من أمل في مستقبل هذا الدين. ولعل هذا الذي دفع السيد القائد إلى ترجمة كتاب «المستقبل لهذا الدين» لمؤلفه سيد قطب في أيام شبابه.

فكل إنسان يحمل مشروعاً حضارياً ويريد أن يوجه حركة أمته نحو المستقبل، ويث في نفوسهم الأمل في تحقيق ما يصبون إليه، يقول سماحته في الكلمة المذكورة: «هدف الأنبياء والأولياء الأخذ بيد البشرية الحائرة، ودفعها لتقطع متعرجات الحياة ولتصل إلى الطريق الأصلي، وكل ما فعلوه يقوم على فكرة أن نهاية هذا العالم نهاية سعيدة، وقد تتحقق هذه النهاية يقيناً عاجلاً أم آجلاً، لكن حقيقة هذه النهاية هي الوصول إلى الحق والصالح».

ثم يبين سماحته الواجبات العملية المترتبة على هذه العناصر الخمسة التي يمكن أن نلخصها على النحو التالي:

أولاً: العبودية لله الواحد الأحد وإطاعته والانخراط في مركب هذا الكون المسبح لله، لأنه حقيق بالعبادة والتسبيح والتحميد «يسبح له ما في السموات والأرض».

ثانياً: الحركة والسعي المستمر نحو تكامل الإنسان علمياً وفكرياً وروحياً وأخلاقياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

ثالثاً: تفضيل الفلاح الأخروي على الربح الدنيوي في كل حال.

رابعاً: استفراغ الوسع، وبذل الجهد، والسعي والكفاح سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي، وتجنب الكسل والبطالة واللامبالاة، وعدم الخضوع لهوى النفس.

خامساً وأخيراً: عقد الأمل على المستقبل والثقة بالنصر في كل الظروف، والإيمان بحتمية انتصار الحق على الباطل.

مبدأ العدالة ومكانتها في رؤية سماحة القائد:

أكد سماحته في مناسبات عديدة على أهمية العدالة في تحقق المجتمع الديني والدولة الإسلامية، بحيث أصبحت كلمة العدالة بمثابة بيت القصيد من كلامه (حفظه الله)، فحينما يتكلم عن الدولة الإسلامية والبلد الإسلامي يقول: «فإذا أصبحت الحكومة إسلامية بكل معنى الكلمة، فإن المجتمع سيصبح إسلامياً بالمعنى الحقيقي، وسوف تتكرس العدالة، ويتم القضاء

على التفرقة والتغلب على الفقر شيئاً فشيئاً، وبذلك تحقق العزة الحقيقية للشعب ويحقق ذلك البلد المزيد من التطور في شتى المجالات».

إذاً نستفيد من كلامه بأن دور العدالة في تحقق الدولة الإسلامية دور في غاية الأهمية لا يعادله شيء، وكذلك لا يمكن للمجتمع الإسلامي ولا للحضارة الإسلامية أن يتحققا بدون العدالة بجميع أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.

هذا، وقد أقيم قبل شهر تقريباً، في يوم ١٧ من شهر أيار عام ٢٠١١، الاجتماع الثاني للأفكار الاستراتيجية في الجمهورية الإسلامية الخاصة بعنوان العدالة، بإشراف القائد وبمشاركة ونقاش بين سماعته والعشرات من المفكرين والأساتذة والباحثين من الجامعات والحوزات العلمية الدينية.

واعتبر سماعته الأفكار المطروحة في هذا الملتقى في غاية الأهمية متمنياً أن يتحول موضوع العدالة بالاستفادة من القدرات الكبيرة للخبراء في جميع أرجاء البلاد إلى خطاب نجوي، وأن تتحقق نتيجتها المباركة من خلال الجهود المتواصلة والمتابعات اللازمة، واعتبر سماعته اعتقاد جميع الشرائع الإلهية بانتهاء التاريخ البشري إلى حقبة تقوم على العدالة فرقاً دقيقاً بين العدالة بالمنظور الإلهي والعدالة في المدارس البشرية.

كما اعتبر قائد الثورة الإسلامية العدالة على رأس الهموم الدائمة والأهداف العليا للنظام الإسلامي، وأشار إلى الجهود المبذولة بعد انتصار الثورة الإسلامية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعا إلى المزيد والمزيد حتى تحقيق تلك العدالة في أفقها الأسمى.

في الختام، أكرّر شكري للقائمين على هذا المؤتمر وللحاضرين وأسأل الله سبحانه أن يحقق أمنية السيد القائد وجميع الإحيائيين في عودة أمتنا واستئناف مسيرتها الحضارية في عصرنا الحاضر، والله ولي التوفيق.

وأذكر بالمناسبة هنا بعض آثار الامام الخامنّي وكتبه ودراساته تأليفاً وتحقيقاً وترجمةً كلها أو جلّها، تدلّ على رؤيته القيمة الحضارية:

- ١- التوحيد رفض العبودية لغير الله.
- ٢- مشروع عام للفكر الإسلامي في القرآن.
- ٣- رسالة إدانة للحضارة الغربية.
- ٤- المسلمون في نهضة الهند.
- ٥- المستقبل لهذا الدين (المستقبل في إطار الإسلام).

- ٦- مقالات في باب العبر.
- ٧- صلح الإمام الحسن.
- ٨- الحياة السياسية للإمام الصادق.
- ٩- الفهم الصحيح للإسلام.
- ١٠- من أعماق الصلاة.
- ١١- رسالة في الولاية.
- ١٢- آلام الإمام علي وآلنا.
- ١٣- دروس في معرفة الإسلام.
- ١٤- القرآن والعرة.
- ١٥- عنصر الجهاد في حياة الأئمة.
- ١٦- دروس في الحديث.
- ١٧- الهجرة.
- ١٨- دروس في تفسير القرآن الكريم.
- ١٩- خصائص الإنسان المسلم.
- ٢٠- سؤال وجواب (خمسة مجلدات).
- ٢١- شخصية الإمام علي.
- ٢٢- الإيمان.
- ٢٣- الحكومة في الإسلام.
- ٢٤- دروس في الأخلاق.
- ٢٥- قيس من نهج البلاغة.
- ٢٦- جهاد الإمام السجاد.
- ٢٧- الفن الثامن وكتاب الفن عند قائد الثورة.
- ٢٨- ترجمة تفسير في ظلال القرآن.

- ٢٩- الغزو الثقافي.
- ٣٠- الخواص ودورهم في المجتمع.
- ٣١- الدروس العظيمة من سيرة أهل البيت.
- ٣٢- الفكر الإسلامي الأصيل.
- ٣٣- الإمام الخميني.

حكاية السيّد الذي أطلع به خادمه

كما الأساطير القديمة، الما قبل سقراطية، فإنّ الأسطورة التي نحن بصددّها متجذّرة في الملاحظة الحثيثة لهذا العالم. تشير القصّة إلى علّة إرجاع الوعي الغربيّ كلّ قيمةٍ عليا إلى القيمة الوحيدة التي يعرفها - المنفعة - ولماذا لا يستطيع (الوعي الغربيّ) أن يقوم بخلاف ذلك، وقد تغيّر جرّاء ذلك وبمرور الوقت، نحو الانتباه الذي نوليه العالم. بالمقابل، فإنّ الوعي المتغيّر قد «خلق»، حرفيّاً، عالماً المتغيّر. إنّها، بالطبع، قصّة عجرفة فكرية، ونفس ضئيلة أيضاً. بل هي محنة بدأ عددٌ من المفكرين الغربيّين، منذ القرن التاسع عشر، بإدراك مضامينها ومفاعيلها.

توحي الأسطورة بتبلور جانب واحد من جوانب اشتغالنا الذهنيّ، -مع مرور الزمن-، ليتطوّر إلى نظام طاغٍ منغلقيّ على الذات، نظام يقفل كلّ آليات التفكّلت الممكنة: لقد هندس الخادم إطاحة سيّده.

ليست الأساطير، في الحقيقة الما قبل سقراطية، مجرد حكايا، عن الفانين والخالدين، يكمن فيها المعنى في رواية السرد. بل هي تنبني على ملاحظة ثاقبة للعالم من حولنا. وقد عمد أمبذوقلس إلى الطوبوغرافيا التفصيليّة لبركان صقلية، مستخدماً إياها كمجازٍ يعبر بواسطته عن الفهم المضمّر -implicit- للعالم الآخر، والذي يتعدّد الوصول إليه بالتوصيفات الصريحة؛ explicit.

على نحو متّصل، تقدّم إيان ماكغيلكريست، العام الماضي، بقراءة عصيّة-سايكولوجيّة للدماغ البشريّ، ولنصفه اللامتناظرين^(٢). وكما الأساطير السابقة، فإنّ الكاتب يلجأ إلى

(١) مؤنّس متدى النزاعات، ومديره الحالي.

(٢) انظر،

ملاحظاته التفصيلية حول قسَمي الدماغ ليوحى بأن البنية الداخلية للعقل تنطوي، بنحو، على ما نشهده من اللاتناظر العميق في عالمنا؛ وأن هذا اللاتناظر -والانقسام- يحمل مغازي عميقة لنا. ويحكي لنا - فيما خصّ دماغنا - ما كانت الهرمسية تحاول إخبارنا به لآلاف السنين: أن الإنسان، في علاقته مع الكون، أو العالم الكبير، هو بمثابة عالم رمزي صغير.

لكن، إن كان كل نصف من الدماغ يقدم رؤية، أو نسخة، مختلفة ومبينة عن العالم، بل متعارضة، فليست وظيفتهما، إذا، أن يكونا وسيطين. ومع هذا، ففي كل نسخة شيء من الأصالة. عليه، لماذا كان الدماغ منقسمًا، وبهذا الوضوح والعمق؟ وما هو هذا الذي يقوم به نصف الدماغ بحيث يبلغان في الاختلاف حد الانفصال؟ يبدو أن الفارق يكمن في السؤال عن الـ«كيف»، لا في السؤال عن الـ«ماذا». وأعني بذلك «النحو الذي من خلاله»؛ «نحو الوجود» الخاص بكل نصف.

أما المائز الأساسي، من حيث التكوين العصبي، فهو، يقول المؤلف، يكمن في نوع العناية التي يوليهما كل نصف للعالم. ولعل هذا الإبهام في الرؤية ينبثق بأمر ما وثيق الصلة بطبيعة الواقع. ولعلنا، كذلك، ومن خلال وعينا بوجود نسختين أساسيتين عن العالم تقدمان لنا بواسطة نصفي الدماغ، ننفذ، ببصيرة أرفع، إلى طبيعة الوضع الإنساني. فلكل من النظرتين قيمته. ولكن، لوقوفهما في تعارض، ينبغي فصلهما. من هنا كانت البنية الدماغية المنقسمة إلى نصفين.

ويرى ماكغيلكريست أن الانتباه الذي توليه العالم، أو الاستعداد، disposition: النصف -دماغي الذي نوظفه في ذلك، أو بعبارة أخرى، «كيف» الانتباه إلى العالم، لا يُحدّد، فحسب، من «نحن»، بمعنى من «تكون»؛ بل هو يساهم في خلق العالم الذي نسكنه: فنحن، حرقًا، شركاء في الخلق.

ومع تقادم الزمان، من ناحية أخرى، طرأ تغيير على نحو الانتباه الذي يوليه الغريون للعالم، -وبالتالي، فإن هذا الانتباه المتغير، والوعي بالذات المتصاعد، قد «خلق» عالمنا الذي تغير. وقد أدّى التغيير في الانتباه [إلى العالم]، وهو فرع التدخّل المتزايد للنصف الأيسر من الدماغ^(١)، إلى المزيد من المشاكل في التعاون مع النصف الأيمن. بل لقد انتهى بنا المطاف إلى خلل وظائف.

ما يرمي إليه ماكغيلكريست، هنا، هو أن الدماغ الأيسر، الذي يولّد «عالمه الفعلي» المرتكس إلى الذات، قد أغلق كل المنافذ المتوافرة، وكل الطرق الممكنة، للخروج من «قاعة المرايا»، التي تعكس نفس صورتها وتفصيلها، إلى الواقع الذي يعيننا الدماغ الأيمن على فهمه، إن لم

(١) سأقوم، من الآن فصاعدًا، باستبدال عبارة النصف الأيسر، أو الأيمن، من الدماغ، بقولي الدماغ الأيسر والدماغ الأيمن، وذلك على سبيل التسميح، إذ ليس ثمة إلا دماغ واحد منقسم إلى نصفين، أيمن وأيسر. المترجم.

يُمنع وبإصرار، من الإدلاء بدلوه. وقد نتج عن ذلك رؤية غربية مُمكنة، مُبتسرة، ومنزوعة السياقات، موسومة بتفاوتية لا أساس لها، ومختلطة مع رُهابٍ وشعور بالفراغ. ويرى الكاتب في ذلك انعكاساً لممارسات دماغ أيسر مختلٍ وظائفيًا، ولا يجد على ممارساته اعتراضًا. بل في هذا التحليل ما يدلّ، كذلك، على إرجاع الوعي الغربي المعاصر كلِّ القيم العليا إلى القيمة الوحيدة التي يفهمها، وهي المنفعة، وعلى عجزه عن القيام بخلاف ذلك.

إنني مؤمنٌ بأن استعادة الإمام الخميني لتقليد فكريّ تضرب جذوره، تحديدًا، في الأوليّة (لا الهيمنة) المضمرة لنحو الانتباه الذي يوليه الدماغ الأيمن للعالم، نزودنا بإجابة على تساؤلات ماكغيلكريست حول إمكانية تدارك نتائج سيطرة الدماغ الأيسر، واستعادة التوازن بين النصفين. فالتوازن برأيسي، في نحو الانتباه الذي نوليه للعالم، كان محوريًا في مقاربات الإمام. ولعلّ ما تحمله لنا هذه الحكاية أو هذه «الأسطورة»، -عن نصفيّ الدماغ-، هو النفاذ الثاقب إلى أنماط رؤية، وأنماط وجود، تمنح الأفضلية لأحد النصفين على الآخر، وقد تمكّننا، بالتالي، من الحؤول دون الاستئثار بالخيارات التي لا يمكن ولوجها إلّا من خلال الدماغ الأيمن.

كما ويضيء المجاز الذي يستعين به ماكغيلكريست، برأبي، على كيفية انجذاب الوعي الإسلاميّ إلى قيم أخلاقية أسمى، تتجاوز قيود الزمان، ولا تعبأ بنظام الأسباب. فللشجاعة والتضحية بالذات قيمة في نفس الأمر، بغضّ النظر عن عواقب ممارستها. ولا بدّ لهاتين القيمتين، والقيم المماثلة، من مقارنة لا تنحصر بأداة المنفعة. أمّا من وجهة نظر الدماغ الأيسر، فإنّ هذه القيم «تستوعب» بردها إلى القيمة الوحيدة التي يعرفها النصف الأيسر: المنفعة.

نصفا دماغ: نسختان عن العالم

لا ينفصل نصفا الدماغ عندنا كليّة. ولدينا من الأدلة ما يُشير إلى أنّ كلّ نشاط إنسانيّ يجد في كلا النصفين مدخليةً إليه. وقد كان دور النسيج الوسيط corpus callosum، وهو النسيج العصبيّ الذي يربط نصفي الدماغ، مجهولاً لفترة طويلة. الآن نعلم أنّ دوره هو تمكين النصفين من التواصل. ومن المقدّر أنّه يحوي عددًا من الألياف ما بين الثلاثمائة والثمانمائة مليونًا تربط المواضيع المشابهة طوبوغرافيًا في النصفين. ومع هذا، فإنّ نسبة الخلايا العصبية التي يربط بينها النسيج لا تتخطى نسبة الاثنين بالمائة من خلايا اللحاء^(١) الدماغيّ brain cortex. وما يلفت انتباهنا هو أنّ الغاية الأساسية لهذا الكمّ الهائل من الارتباطات هي التثبيت: بكلام آخر، إنّ الوظيفة الأساس لهذه الألياف هي أن يمنع كلّ نصفٍ النصف الآخر من التدخل. وعندما

(١) أي القشرة الخارجيّة للدماغ المسؤولة عن وظائفه العليا، والبالغة التطوّر في الدماغ الإنسانيّ. المترجم.

كنا نطوّر، مع الوقت، أدمغة أكبر، لم تكن الروابط بين النصفين تزداد كما قد يتوقع المرء، بل كانت تتناقص بالنسبة إلى حجم الدماغ.

فما هو، إذاً، هذا «النحو المختلف»، من الاشتغال النصف-دماغي، الذي يقدم العالم بطريقة مختلفة؟ لاحظ الدماغ الأيمن، فنحن نختبر فيه عالم الوحدة والانفصال في شموله وتعقيد الحي، هو عالم في سيولة دائمة، في شبكة من التعالقات، شبكة من الكليات التي لا تفتأ تتشكل وتعاود التشكل. هو عالم نختبر فيه الترابط في أعماق ما يكون. أما صنوه، الدماغ الأيسر، فنحن «نختبر» فيه خبرتنا بنحو خاص: بنسخة منها قد «أعيد-تقديمها»^(١)، فهي تحوي، الآن، كيانات ساكنة، متفصلة، محدودة، وقابلة للتصنيف إلى فئات وأجناس. يقوم هذا النحو من الانتباه بعزل الأشياء، وتثبيتها، فيجعلها محدّدة وصريحة. وهو بهذا يصيّر الأشياء مكتفية بذاتها، آليّة، لا حياة لها. بإيجاز، إننا تستحوذ علينا طريقتان للتعاطي مع العالم، كلتاهما أساسية، بيد أنهما متنافرتان، وبالتالي، يضطرّ الجسد إلى أن يتعاطي معهما كل واحدة على حياها - إلى حدّ الفصل بينهما في البنية العصبية الماديّة.

وبالعموم، يتصدّى الدماغ الأيمن لمسؤوليّة كلّ نوع من الاهتمام ما عدا ما كان منه متركزاً، فيأتي انتباهاً واسعاً يقطّأ، في حين يُفقد الدماغ الأيسر الاهتمام الضيق، والانتقائي، والمتركز. فهنا قابليتان. إحداهما تستخرج الأشياء من العالم لغاياتنا الخاصّة، مقتضية عزل الشيء عن قرينه، وعزل الكائن الحي - منظوراً إليه كذاتي - عن العالم - منظوراً إليه كموضوعي؛ والدافع هنا هو القبض على الأشياء التي ينبغي إبلاؤها الأولويّة واستخدامها، والقيمة الحاكمة هي المنفعة. أمّا القابليّة الثانية (التي يشتمل عليها الدماغ الأيمن) فهي تنزع إلى اليقظة وحدّة الانتباه، إلى حسن الارتباط بالأشياء قبل أن يعزلها التفكير، وبالتالي، فالتوجّه هو نحو الانخراط بالعالم، نحو علاقة من «البنية» مع كلّ ما يكمن خارج الذات.

الملاك، إذاً، هو الانتباه. فكلّ ما هو موجود، يتوجد لنا من خلال التفاعل مع دماغنا وذهننا. فمعرفة هذا الوجود إنما هي تعبير عن أنفسنا، بنحو، وفرع ما نأتي به لهذه العلاقة، وكلّ ما خلا ذلك وإه.

قد يبدو من الواضح، عندها، أنّ مهمّة الدماغ، - السبب الذي لأجله نمتلك دماغاً -، هي أن يضعنا في تماس مع كلّ ما هو موجود سواناً؛ أمّا ما هي الأوجه، ما هي النسخة من «ذاك الذي يوجد» والتي «تتوجد لنا»، فهذا ما سيتوقّف على طبيعة انتباهنا، أي نحو وجودنا، نحو نزوعنا إلى «ذاك الذي يوجد»، سواناً.

(١) يقول الكاتب بأنّ الدماغ الأيمن يقوم بتقديم present العالم لنا، والكلمة قد تُترجم بإحضار العالم، أو جعل العالم حاضراً. أمّا الدماغ الأيسر فيقوم بتمثيل العالم، بتقديم صورة، أو مثال، عنه re-present، والترجمة الحرفيّة هي إعادة إحضار، أو إعادة تمثّل، أو إعادة تقديم العالم، وهذه الأخيرة هي ما سنعتمد في الأغلب. المترجم.

وبعض الغايات، - تلك الغايات التي تستوجب الاستفادة مما في العالم، والتحكم فيه لحاجتنا-، نلزمنا الانتقائية في ما «نراه»؛ أن نصرّ على غلبة السياق، وبعض أوجه الخبرة، كي نصل إلى المنفعة والصراحة؛ explicitness. وقد تصير هذه المعالجة تلقائية وآلية بحيث لا نختبر العالم أصلاً - بل تنحصر خبرتنا به في إعادة تقديماته أو تمثلاته. بالتالي، لا يعود العالم «حاضراً» عندنا، بل «مُعَاد-التقديم» أو «مُعَاد-الإحضر»؛ مجرد صورة واقعية موجودة بشكل مفاهيمي تصوّري في الذهن. هذا هو مضمار الدماغ الأيسر. وقد رتبا على «استعمال» العالم تعتمد بشكل كبير على استحضار هذه التصورات، («إعادة-تمثلات» العالم).

بيد أن «إعادة التمثلات» هذه، تختلف كثيراً عن الفهم والمعرفة بمعناها الواسع. وبهذا اللحاظ، تكون الأولوية للدماغ الأيمن؛ فهو يضمن المعرفة التي يؤول الدماغ الأيسر إلى حيازتها، وهو وحده القادر على أن يصيغ معرفة كلا النصفين. فكل ما هو جديد يجب أن يحضر أولاً في الدماغ الأيمن، قبل أن يصل إلى بؤرة التركيز الأوضح، والأكثر تجرّداً، في الدماغ الأيسر. ويجب بعدها أن يعود من النصف الأيسر إلى الأيمن، كيما يُعاد دمج الفهم الآلي، والمحدّد، والخالي من الحياة، مع الميل الجشّطي^(١)، الحيّ، والتوحيديّ للدماغ الأيمن - هذا إذا ما أردنا أن لا تنقطع تجرّيدات الدماغ الأيسر عن السياقات، وعن العالم الحيّ. ويحظى الدماغ الأيمن بالأسبقية تحديداً لأنه يتعاظم مع العالم قبل أن يحوّل الانفصال، والانقسام، والتحليل إلى شيء آخر؛ وقبل أن يقوم الدماغ الأيسر بإعادة تقديمه.

وهكذا، فإنّ أولوية الدماغ الأيمن تتجذّر في أولوية انتباهه اليقظ، وفي الأولوية الذاتية للمضمّر على الصريح. فالمعنى المجازي، بكلّ الاعتبارات، سابق على التجريد والتحديد؛ فلا يستطيع المرء أن يجرد (يجرد في الأصل اللاتيني تعني أن يأخذ أو يسحب من) إن لم يكن ثمة ما يجرد منه. ولا يستطيع المرء أن يجعل الأشياء صريحة (explicit هي في اللاتينية نشر ما كان مطويّاً)، إن لم تكن في الأصل مضمرّة (مطويّة). فجدور المصّرّ تكمن في المضمّر، والمضمّر هو هو حقل الدماغ الأيمن. أمّا «القبض» على الأشياء (وهذا هو أسلوب الدماغ الأيسر)، فلن يوصلنا بعيداً، بالتحديد لأن أكثر الأشياء أهميّة تعصى على القبض، لطبيعتها غير المباشرة أو المضمرّة. وأن نخضعها لمقتضيات الصراحة هو أن نحرف طبيعتها كلّية.

إننا لا نحكي هنا عن أنحاء تفكير مختلفة، بل عن «استعدادات» مختلفة لتلقّي العالم. والاستعداد الذي نتلقّى به العالم يغيّر نوع الشيء الذي يتوجد لنا؛ كما ويقوم انتباهنا بتغيير من نكون - «نحن»، الذين نولي الانتباه. وعلّمنا علم النفس العصبي أننا عندما نولي عنايتنا شخصاً ما، أو أمراً ما، - حتى من خلال التفكير بأنماط معيّنة من الناس، أو «القيم»، أو تخيلها، -

(١) الجشّات Gestalt مفردة في علم النفس تعني البنية، أو الهيئة، التي تشكّل كلاً موحّداً، يساوي أكثر من مجرد مجموع أفراده. وهي تشير إلى أهميّة السياق في رؤية الكيانات. المترجم.

فنحن نصير أقرب شبهًا بذاك الشيء أو الشخص في كيفية تصرفنا وتفكيرنا وشعورنا. وهذا هو أساس أهمية اختيار النموذج الأعلى، وتهذيب الانتباه. كل هذا، بالطبع، مُتضمنٌ في الإسلام، إلا أن الإمام أتى فأكد عليه مجددًا.

ومن خلال وجهة استعدادنا وطبيعته، وكذلك الحال مع «الانتباه المسبق»، -أي القلب الذهني الذي من خلاله «نشهد» العالم-، فإننا فعليًا «نخلق» العالم الذي يقدمه ذهننا لنا ونعطيه شكلًا. أن «ننسلخ»، بالطريقة الديكارتية، هو نوعٌ خاصٌ من الانتباه له تداعيات جمّة فيما نجد. ويجب الغرب عن هذا السؤال، سؤال أي نوع من الاستعداد نتلقّى به العالم، من خلال «فهم» العالم بالطريقة الوحيدة التي يعرفها -طريقة الآلة- والتي تعكس، إلى حد بعيد، عمل الدماغ الأيسر الذي ينسجم مع نموذجها (نموذج الآلة) انسجامًا حميميًا. يجب، إذا، أن لا نستغرب إذا ما رأى التفكير الغربي إلى الجسد، والدماغ، والعالم، على أنها آلات.

نحن، ببساطة، لا نستطيع أن نرى شيئًا عاريًا عن العمق، لا مرسة له في العالم المعيش، معزولًا عن السياق - حتى اللاسياق الديكارتية هو سياقٌ مشيع بالقيمة في ذاته؛ وهو حتمًا سياقٌ قادرٌ على تحديد ما سـ«نجد» في هذا العالم أيضًا. لا مفر، بالتالي، من القول بالدور في بنية الدماغ الأيسر: «إذا توقعت أن يكون العالم ميتًا، مادة صماء؛ وافترضت سياقًا لاسياقيًا؛ واتخذت الآلة كقلب سابق على الانتباه، فستجد أن ما تراه -الدليل الذي سيخرج إلى الوجود- لن يقوم إلا بتثبيت الرؤية إلى العالم على أنه آلة ميكانيكية».

وماكغيلكريست، هنا، في تعبيره بالعالم المعاد-تمثيله، عوضًا عن العالم المقدم [أو المحضّر]، وفي إشارته إلى ماكينة «واقعية» مصنّعة، يعيدنا إلى المفكرين الما قبل سقراطيين الذين حذروا من أن هذا النحو من التفكير، هو ببساطة عالمٌ مرآتي: إنه يزودنا بلمحة عن أنفسنا، عن من «نكون»، عن نحو وجودنا، لا عن ذاك الموجود سوانا. وإن كنا مهتئين تمامًا لأن لا نرى إلا ما نريد رؤيته، فلن ينعكس إلينا، في مرآة الرأي الإنساني سواه.

سوف نعيش مضللين؛ أسارى وهم قد يبدو أصيلًا و«حقيقيًا» بالنسبة إلينا، بيد أنه يظل ضلالًا. أما إن كنا مستعدين لأن ننظر إلى أنفسنا بطريقة تغاير ما اعتدنا عليه، باقترح الما قبل سقراطيين، فحريّ بنا أن نبدأ بملاحظة ما لطالما كان هناك، منتظرًا أن يُرى. من هنا، فقد كان أمبدوفلس وبارمنيدس يجادلان على الدوام بأن كل الإنسانية تعيش في وهم مماثل، وهم «الرأي» الإنساني المقولب في مفاهيم، المبني من أجزاء متشظية، والمتأثر بحسب القلب الما قبل-انتباهي بحيث قد صاغوا توقعاتهم لما «يكونه» العالم في نماذج منتهية.

إلا أننا لسنا بناظرين إلى «أشياء» منسلخة عن السياق فحسب؛ بل إلى عمليات نبدا معها، ووفقًا لها، بـ«ملاحظة» ذاك الذي لطالما كان هناك، «متلهفًا لأن يُرى»؛ بـ«رؤية» شيء في

طور «الانوجداد». وهذا ليس شيئاً، بل هو نزوع وسفر له درجاته ومراحله. ونحن إنما نجده بازالة الأشياء، لا بجمع الأشياء إلى بعضها. إنها فكرة الحقيقة بما هي كشف، في مقابل فكرة الحقيقة بما هي صوابية، إذ هذه الأخيرة سكونية، هامة؛ فالحقيقة ككشف هي تقدم نحو أمر ما، مع كون هذا الأمر في مرأى متنا، وإن لم يكن مشاهداً بالكامل. أما الحقيقة كصوابية فتصير شيئاً بنفسها، شيئاً يكون لنا أن نعرفه تماماً. وما يرمي إليه القدماء، باختصار، هو أن العالم مقلوب؛ وما يتراءى لنا على أنه الأكثر صلابة، والأكثر جوهرية، والأكثر تسليداً بـ«الدليل» ينكشف كوههم وخداع؛ أما ذلك الذي ينسحب من بؤرة الانتباه، والذي يرى جزئياً فحسب، -وفي بعض درجاته إن كان له أن يرى-، فهو دائماً «أقرب بخطوة» إلى الحقيقة، وهذا أقصى الممكن.

ما هو الانتباه الملائم إذا؟ ما هو الاستعداد الملائم كي نبدأ بالرؤية بشكل مختلف؟ في الإجابة عن هذا السؤال، لا نجد مفراً من اللجوء إلى القيم. فالقيم تحضر من خلال النحو الذي نمارس به انتباهنا - في تهذيب نوع الانتباه الذي نتبناه. والانتباه غرضه الـ«كيف» في الأشياء، هو أمر بيني، وجه من أوجه الوعي، وليس غرضه الـ«ماذا» فيها، فجواب الماذا في الأشياء، هو بنفسه شيء من الأشياء. والاتجاه الذي يتحول إليه انتباهنا، سواء كان التطلع المنفعل إلى اليقين الموقد، أو الانتباه القادر على العيش في اللايقينيات والأحجيات وعالم «اللاشيء»، فلعله الخيار الأكثر محورية الذي يواجهه الإنسان: فاختيار نحو الانتباه يأتي بعالم إلى الوجود، ومعه، وبحسب طبيعته، مجموعة من القيم. الملفت هنا، هو مدى عكس بنية الدماغ المنقسمة لطبيعة الوجود «المقلوبة» هذه.

ولأكون واضحاً، لن تكون «العقلانية» مصدرًا نستقي منه القيم. إذ التقابل هنا هو بين الانجذاب، من جهة، إلى أنا معزولة، صريحة العلاقة مع الاستغلال المفترس للعالم، والمغترب عنه (النزوع الدماغ-أيسري)، وبين، من جهة ثانية، إلفة للدماغ الأيمن مع الحي، إلفة الذات المنجذبة إلى العالم في علاقة لا انفصام لها - علاقة «الكون مع»، علاقة الوحدة، وعلاقة الرعاية. إنه اكتناف «الكائن» المختبر بكله. هو الشعور بالبدن لا كشيء نعيش بداخله، ولا حتى كامتداد لذواتنا، بل كوجه من أوجه وجودنا الصميمة. فليس هو غريباً عن الأشياء المادية، بل، على العكس تماماً، يعتني بالأشياء المتشخصة في كل خصوصيتها ووجودها المتراص والمتعين؛ وإذ يجذب بعض «الوجود» بعض «الوجود» الآخر أقرب، فإن بعض الوجود، أو «الشيء»، يعاين الانجذاب.

نحن نتعاطى هنا مع ضبايات الرؤية، مع نظر استعدادي متوجه إلى الموضوعة والاعترا ب، وآخر يصير أساس التواصل، يصير «معرفة» ترددية فتصير بين «الكائنات». وإن كانت قوانا الحسية غير شفافة، إن أعطينا الأولوية للمرئي فحسب، على الطريقة الديكارتية، فإن رؤيتنا تصير عائقاً، أمراً يُبعد الرائي عن المرئي.

وهذا ما يقتضي عدم امتلاك المراقب لأي تأثير على المراقب (أو عدم تأثره بما يراقبه). إلا أن «البيئة» في هذه الرؤية ليست غائبة، بل منكورة، وبالتالي هي باردة، خالية من الحميمية. أما إذا نظرنا إليها بنحو مختلف، إذا استعنا بالرؤية الخلائية^(١)، واستخدمنا كل القوى، عوض الاعتماد الكلي على ثبات «النظر» المنفصل ووضوحه، فعندها نعي وجود «الآخر» - ووجود أنفسنا ككائنات متصلة. فنصير [البيئة] وسيلة تواصل بين الاثنين، وتحويل لكليهما.

على الانتباه، إذا، أن يمرّ عبر أفق التركيز (التبؤر). فرؤية «الشيء كما هو» تقتضي الرؤية من خلال الأفق المباشر، إلى الأمر المتخطي، إلى «دائرية»، أو عمق، ذاك الذي يوجد. فالصراحة تفرض «الانسلاخ» والتركيز على التفاصيل، عوض التركيز على المغزى.

مجددًا نرجع إلى خيوط التفكير التي وجدت قبل أفلاطون وأرسطو؛ إلى تنام أنواع التفكير القديمة، التي لأم السهروردي بين متفرقاتها، والتي قد نفذ فيها الإسلام. ففي شذرات المصنّفات القديمة هذه أثر من الجوانية الدفينة، وغالبًا ما تهب نفسها للمفارقات وللنفي المثبت - عوض الوضوح والشفافية. ولطالما قرّعها أرسطو لما عدّه عيبًا فيها.

مع هذا، وبتقابل صارخ مع الرائج الفكري في عصرنا، فإن القدماء ربطوا بين صعوبة النصوص والقصائد القديمة، وبين صعوبات الإدراك البشري بما هو هو. فالاستحضار الحقّ للأشياء هو بحيث تكون كلّ محاولة لسكبها (الأشياء) في قوالب اللغة تدعو إلى المفارقة. أما كلّ محاولة لفض المفارقة فإنّها تحرّف وتشوّه. لذا، لم يعبر القدماء عن ندمهم لملاحقة هذا «المنطق» التدرّجي المختلف عن منطق أرسطو.

إنّه بالاقتراب من الفردية المتعينة الصلبة ومواجهتها، بالتبادلية والبيئة، حيث نلمح الكلي، -عبارة أفلوطين-، كما لو كان منعكسًا في صُورٍ نراها على صفحة غير صقيلة لمرآة معتمة. وترتبط «طريقة الرؤية المختلفة» هذه بالبدن وبالحواس في تباين حادّ مع الثنائية الغربية بين البدن والذهن. فنحن لا نسكنُ الجسد كما لو كان قطعة غريبة من ماكينة ديكارتيّة ما، بل نحن «نعيشه». وينبغي أن تعمل أجسامنا وأذهاننا كما لو كانت ملكة واحدة إن كان لنا أن نكون «واعين» بأنفسنا بما نحن كائنات مندمجة مع هذا العالم - متفاعلة مع عالم الكائنات الحية. وهذا نحو من التقابل يُبرز، مرّة ثانية، بعض الاختلافات الجوهرية بين العالمين الذين يولدهما كلّ من الدماغ الأيمن والأيسر.

كلّ شيء هو ما هو، وليس «شيئًا» آخر. إنّه تعبير عن ولع الدماغ الأيمن بالماهيات، -ماهيات الأشياء المتعينة-، في محوضتها. ويقترحه ماكغيلكريست كسبيل لمقاربة الكلّ بما هو كلّ. والقيمة الأخلاقية هنا، هي شكل من «الخبرة»، وهذه ال«هي» غير قابلة للاختزال

(١) أو «الرؤية من خلال»، أي الرؤية التي تنفذ من الأشياء إلى ما وراءها seeing through. المترجم.

إلى أيّ خبرةٍ أخرى، أو شيءٍ آخر. أمّا بعض القيم، من قبيل العدالة والشجاعة والتكافل، فنبدو سابقةً، حتّى على أوجه عالم «الوجود» الإدراكية، وعلى الخبرة كذلك. بيد أنّ هذه القيم أوثق ارتباطاً بقوة التشاعر منها بقوة التعقّل. وهذا ما تعكسه أيضًا بنية الدماغ؛ فشعورنا بالعدالة يكون ممكنًا بفعل الدماغ الأيمن، تحديدًا لحاء مقدّم الجبهة الظهرانيّ الجانبيّ الأيمن. فعندما تتعطلّ هذه المنطقة، يصير تصرّفنا أنانيًا.

بالمحصّلة، يرى الدماغ الأيمن إلى القيم الدنيا على أنّها مستقاة من قيم أعلى، وهي خادمة لها، في حين أنّ الدماغ الأيسر اختزاليّ، ويفسّر القيم العليا بإحالتها على القيم الدنيا، مع كون القيم الحاكمة عليه هي قيم المنفعة واللذة. وهكذا تُمسّخ عواطفنا، وحسّنا الفكاهيّ، وكلّ فهمنا المجازيّ الرمزيّ، وكلّ عمليّاتنا الخياليّة والحدسيّة، بأنّ تصير غرضًا للانتباه المركز، الذي يجعلها صريحةً، وبالتالي، ميكانيكيّة وخالية من الحياة.

يرى ماكغيلكريست أنّ الدماغ الأيسر كان يزداد ميلًا إلى أن يرى بنية الدماغ الأيمن متعارضة معه، مخاصمةً له، وتهديدًا لهيمته، وبالتالي فقد عمد إلى اعتراضها، معطلًا بذلك عملية إعادة معطياته إلى الدماغ الأيمن، كيما يُعاد انفصال الدماغ الأيمن وانزاله إلى السياق الملائم، كيما يرجع كلًّا [يكفّ عن التشظّي] مجددًا - وهذا مثال عن الخادم الذي توهم سيّده طاغية، ظانًا أنّه، الخادم، يعرف أكثر.

إنّ هذه الإطاحة بأولويّة الدماغ الأيمن هي نتيجة حتميّة لنزوع الدماغ الأيسر إلى تقديم رؤية ميانكيّة للعالم، يصير، بحسبها، الميل التوحيديّ للدماغ الأيمن تهديدًا بإطاحة كلّ إنجازات الدماغ الأيسر في تعيين حدود الماهيّات المفردة.

ففي الدماغ الأيسر، يعاد تقديم الأشياء؛ إذ هو ليس مهتمًّا بتقديمها كما هي، بكلّ غموضها والتباسها. إذ الحاكم هنا هو القيمة الاستعماليّة للأشياء. وفي العالم الذي يوجد فيه الدماغ الأيسر، إمّا أن يرتدّ كل شيء إلى المنفعة، أو يُلفظ بحدّة. وقد كان هايدغر هو الذي لاحظ أنّ أداتيّة الفكر الغربيّ تعكس، بذاتها، «نسيان الوجود» في الغرب، وهذه مسألة أثارها الملائ صدرا قبله بقرون - وقد يضيف ماكغيلكريست بأنّها الباعث على التطفّل المتزايد للدماغ الأيسر في أشغال الدماغ الأيمن.

فتعاطيه مع «الوجود» على أنّه خاصيّة أخرى من خصائص الشيء، أو عَرَض آخر له، فإنّ التفكير الغربيّ الإجرائيّ يحجب «الدهشة الجذريّة» التي قد نشعر بها إذا ما تمكّنّا من فهم «الوجود» بشكلٍ أوسع. أمّا تعيّننا على الوجود بما هو صفة (ولا يوجد في اللغة الإنكليزيّة استعمال للمفردة يستغني عن صيغة الفعل المقرون إلى صيغة) فيخلّ بمحاولاتنا بأن نشعر بـ«مهاية الوجود». إنّنا نخسر الإحساس بالدهشة. وإذا تُسطّح الأشياء وتُزَيّف، فهي تُفهمّ عوض أن تُختبّر.

والوجود، في جوهره، كتوم، متحفّظ - هكذا يبنينا قدماء الشرق، وهرافليطس، والمقابل سقراطيين، والأفلاطونيين الجدد، وكذلك الملاء صدرا وهايدغر. هو يعتزل الانتباه المركز، الممعن تحديقاً، الذي يسعى إلى اقتطاعه عن شبكة العلاقات البينية، عن عمق المعنى، عن كموئه، كيما يعزل صفاته، ويميّزها، ويموضعها [يجعلها موضوعاً]. والوجود، أمام محاولة فهمه بهذا النحو، فإنّه ينسحب وينكفي.

فالأشياء كما «تكون» حقاً، لا تنكشف إلّا من خلال استعداد معين لانتباه صبور متوجّه إلى العالم. وهذا ما يربط الحقيقة بمفهوم الانكشاف aletheia اليوناني: الشيء الذي سبق الوجود، «الكائن» بالذات، العصيّ على التعريف بشكلٍ لائقٍ إلّا بالسلب، بأن نقول ما ليس فيه apophasis.

وإذا ما كان توصيفنا لأدبّة الدماغ الأيسر و«موقفنا» من الدماغ الأيمن، يصدم القارئ على أنّه لمسة متعمّدة، فله الحقّ في ذلك. فوضوح ماكغيلكريست في تنافسيّة الدماغ الأيسر لا تشوبه شائبة، إذ همّة الأساس، ومحركه الأولي، هو القوّة. ولن نجافي الإنصاف إن قلنا إنّ العالم، إذا كان للدماغ الأيسر أن يحرز الأسبقية، سيكون ميكانيكياً إلى حدّ بعيد، مجردّ تجمّع لـ «أجزاء» متفصلة؛ سيكون مجردّاً، وبلا بدن، نائيّاً، شيئاً ما، عن المشاركة في الشعور، صريحاً، نفعياً في أخلاقه، زائد الثقة في قبضه على الواقع، وفاقداً للتبصّر في المشاكل - والدليل الآتي من العلوم النفسية العصبية يؤكّد على أنّ هذه هي كلّ أبعاد عالم الدماغ الأيسر في مقابل عالم الدماغ الأيمن.

فماكغيلكريست يكتب بأنّ الحالات التي يتضرّر إثرها الدماغ الأيمن، أو يزايد فيها تدخل الدماغ الأيسر، عادةً ما تشهد مشاكل عياديّة مشابهة لتلك التي نراها في حالات الانقسام؛ يعاني المرضى من صعوبة في فهم السياق، والنبذة، وفي تأويل تعبيرات الوجه، وفي تأويل المشاعر والتعبير عنها، وفي فهم وجهات نظر الآخرين المختلفة. كما ويعانون من مشاكل مشابهة في إدراك الجشّات، وفي فهم الوحدات الكاملة.

وقد كتب عالم النفس المرموق لويس ساس Louis Sass حول الحداثة الغربيّة، وفلسفتها، ومتوازياتها مع الانقسام. أمّا أهميّة كتاباته فتكمن في إظهارها، مجدّداً، لكيفية تحويل الانتباه لما يضع يده عليه، وتحديدًا، عندما نكفّ عن انخراطنا في العالم، ونكفّ عن الاستجابة التلقائيّة والحدسيّة له. بل نصير، في المقابل، منفكّين، منفعلين، واعين بذواتنا، و«محدّقين» إلى العالم بأعين «موضوعيّة»، ويصير العالم غريباً، أجنبيّاً، مخيفاً، ومشبهاً للعالم الذهني في حالة الانقسام.

يتقَصَّى ساس الفكرة القائلة بأنَّ «الجنون... هو آخر نقطة في المسار [الذي] يتَّخذه الوعي عندما ينفصل عن الجسد وعن الشغف، وعن العالم الاجتماعي والعملي، ليرتدَّ [الوعي] إلى ذاته». والوعي الزائد بالذات يغرِّبنا عن العالم، ويوهننا بأننا، نحن فقط، وأفكارنا، واقعيتون. كم هو قريب هذا الموقف من موقف ديكرات. فالمرقب المنسلخ، الهامد، المتبدِّل، يشعر وكأنَّ العالم يفقد واقعيتَه، ليصير مجرد «أشياء نراها». وعندما يستحوذ علينا هذا «الانتباه المحدق»، نرى الناس الآخرين كما لو لم يكونوا أناسًا، يصيرون رجالًا آليين، يصيرون آلات.

ولخاصية بناء الأنساق العقلانية فيه، فإنَّ الدماغ الأيسر يجعل إرادة الفعل ممكنة؛ فيؤمن بأنَّه هو المعطي الأشياء حصولها. وبذا يتعرَّز وهم القدرة على الفعل في كلِّ مرَّة «ينوجد فيها شيء جديد» من خلال «الإتيان بعناصره المتوزعة وتجميعها» - وهاهنا تسلسل لقطع صغيرة من المعلومات، نهائية الشكل في الظاهر، تجتمع لتصنع شيئًا. وهكذا، فإنَّ تسلسل الأشياء التي تسبَّب إحداها الأخرى في الزمان هو من مخلفات الدماغ الأيسر، وطريقته في رؤية العالم. أمَّا في الطريقة الأخرى للنظر إلى العالم، فإننا لا «نجمع» مستعينين بقطع متفرقة ومنفصلة، نحن لا نصنع «أشياء» جديدة، ولا نجعل الأشياء تحصل. بل نحن نكشف عما هو موجود أصلاً.

يلاحظ هايدغر، متهمكًا، بأنَّ ما يُطالب به الآن، في كلِّ مكان، هو الفعل القاسي، الفوري، وحيث تقتضي الضرورة، العنفي؛ «لقد صار المريض الصبور الذي ينتظر هديته أشبه بالضعف المحض».

لكنَّ فعلَ «خلق» الأشياء لم يكتس هذا المعنى، في الغرب، قبل القرن السابع عشر. وبمعناها القديم، فإنَّ كلمة يخترع invent تعني، حرفيًا، أن يجد كانت تعني الاكتشاف، إيجاد أمر كان هناك، وإن كان يحتاج أن يُحرَّر إلى الوجود. فقط مع صعود التفكير الديكارتِي باتت الكلمة تعني الفعل الذي نقوم به، أمرًا نجمعه و«نصنعه»، عوض أن نكشف عنه.

مرادنا ممَّا ذكر أن نقول إنَّ القدماء أورثوا الغرب مفهومًا مفاده أنَّ «كلَّ ما هو موجود سوانا» يكون ما «يكونه» بمقدار ما تنوجد «يكونه» في وعينا البشري، في لقائنا مع ذاتنا الجوهرية. ونحنو مشابه، نحن نوجد «من ذاك الذي يوجد»، ومن لقائنا مع ذاتنا الجوهرية. ورغم التفريط بهذا المفهوم في التقليد الغربي، فقد حافظ عليه التقليد الفكري الإسلامي وصانه.

هذا، ويُلغنا المرضى الذين خضعوا للجراحة، فُصل بموجيها نصفا الدماغ جراحيًا، عن خبراتٍ مقلقة فيما خصَّ تصلب الدماغ الأيسر، وإن لم يعانوا، بالعموم، من خلل في

إحساسهم بالذات. هكذا هي حال رجل أراد احتضان زوجته بيد، فوجد ذراعه الأخرى تدفعها. وفي الحالات الأخرى، يحكي بعض المرضى عن حادثة تتكرر معهم أثناء قيادة السيارة، بحيث تستحوذ اليد اليسرى على المقبض مُقصيةً اليمنى، وقد كانت الحالة من السوء بحيث اضطرت إلى اعتزال القيادة كلياً. وقد تحدثت إحدى المريضات عن حالات تغلق فيها اليد اليسرى أبواباً فتحتها اليد اليمنى، أو استردت مالأقدمته اليد اليمنى إلى البائع، أو منعت القراءة بقلبها للصفحات وإغلاقها للكتب. أو، بعبارتها، «أنا أفتح الخزانة. أنا أعرف ما أريد ارتدائه، وإذا حاول أن أحضره بيدي اليمنى، تقوم اليسرى بإحضار غيره. ولا أستطيع أن أتركه إن كان بيدي اليسرى، بل عليّ طلب مساعدة ابنتي».

ما يجري هنا، يشرح ماكغيلكريست، هو إقدام الدماغ الأيسر، غير عالم بما يجري في نظيره الأيمن، على تقرير ما أريده «أنا»، وعلى الحكم بأن أي اعتراض يُقدّم عليه الدماغ الأيمن يأتي بخلاف «مصالحني»، وبالتالي، يحاول أن يأخذ بزمام الأمور، متجاهلاً تدخلات الدماغ الأيمن.

ويكتب روجر سبيري Roger Sperry، الحائز على جائزة نوبل لعمله على المرضى الذين خضعوا لجراحة فصل بموجبهما الدماغ، أي تم قطع النسيج الواصل بينهما: «قد يكون كل من الدماغين واعياً، في الوقت عينه، ولكن بنحويين من الخبرة الذهنية، متعاضدين، ومتنافيين، وإن كانا متوازيين». إن فكرة مماثلة تثير، ولا ريب، أسئلة حول «الذات» كانت مورد نقاش مستفيض إثرها. ويبدو لماكغيلكريست أن لب الذات يكمن في حميمية العمق: تقع جذوره في مستوى ما دون الانقسام الدماغيّ، أي هو سابق على هذه القسمة التخصصية للدماغ إلى نصفين. ومع هذا، فإن كلا الدماغين، الواعيين إدراكياً، لا ينقطعان عن الاتصال به.

عليه، يغذي كل من الدماغين الوعي منفصلاً، وإن كان نحو الوعي في كلا الحالين مختلفاً. أما الاختلاف الأبرز فيكمن في علاقة كل من الدماغين بالذهن اللاواعي. هنا يعلّق بعض الكتاب بأن الدماغ الأيسر معني بالاستجابة الواعية، في حين يتعاطى الأيمن مع الذهن اللاواعي. ويحضّرنا، في المقام، الافتراض الرائج بأن «الإرادة» أقرب الأشياء إلى الذهن اللاوعي. فتخيّل أننا، كي نقرّر أمراً، علينا أن نريده، مستعملين لذلك المحلّ الواعي من دماغنا. لكن لعلّ «اللاوعي» هو، في كل ما فيه، «أنا»، تماماً كما هي «أنا» الواعية.

في واقع الأمر، من الأفضل أن يكون الحال كذلك، لأنّ محلّ الوعي من الحياة ضئيل للغاية. وعلى هذا، يحزّرنّا جوليان جايمس Julian Jaynes^(١) من فكرة الحاجة إلى الوعي

(١) في كتابه:

The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (Houghton Mifflin, 1990).

في كل الملامح المحددة للحياة الذهنية البشرية. ويشير، لهذه الغاية، إلى أن القليل فقط من النشاط الدماغي يدخل حيز الوعي (التقديرات الراهنة تشير إلى ما لا يتجاوز الخمسة بالمئة، وربما لا يتخطى الواحد بالمائة)، وأنا نتخذ قراراتنا، ونحل مشاكلنا، ونصدر أحكامنا، ونميز ونفكر وما إلى ذلك دون أن يكون للوعي دور فاعل في أغلب الأحيان.

وهذا ما يوصلنا إلى إخفاق الرأي الرائج باحتكار الدماغ الأيسر للعقل الواعي. قد يرى أغلب الناس أن الاستدلال المباشر، والمتسلسل، والحيادي، والصريح هو علامة «العقلانية»، بيد أن هذه المعالجة الميكانيكية لا تشكل عقلاً. أما التعقل الضمني، ومعالجة المشاكل، والاستنباط، والتبصر فترتبط جميعها بنشاط الدماغ الأيمن، في الموضع الذي يتوسط بين المشاعر والوظائف الإدراكية الأرفع. وبطبيعة الحال، لا تنفصل المشاعر والأحاسيس عن الجسد الذي يشعر ويحس. فهو أساس انخراطنا في العالم. لذا، فإن الفهم الاجتماعي بمعنى الترابط المشاعري، وكذلك فهم كيف يشعر الآخرون، والقيم من قبيل العدالة - كل ذلك يكون ممكنًا بفعل الدماغ الأيمن.

ومجددًا، نرى أن نوع «المعرفة» الذي يصير موجودًا لا يرتبط بالسؤال عن الـ«ماذا» أو الـ«ما هو»، بل بالسؤال عن الـ«كيف». فأحد نوعي المعرفة منسلخ [عن العالم]، أفقي، وتسلسلي؛ لا يسعى ليرى الأشياء كما هي، أو أن يعيش «دهشة الوجود»، بل يؤثر العالم البارد، المنتظم، والمنزوع الأسطورة، وذلك كي يستطيع أن «يعيد-تقديم» العالم كموضوع للمعرفة. وهذه هي المعرفة «الواقعية» صنيعة ذاتنا: تجميع لأجزاء.

أما النوع الآخر من «المعرفة» فيميل إلى استيعاب كل الانعكاسات المختلفة لذاك الذي يقاربه؛ كل ذلك في وقت واحد. وهنا تجتمع الخبرة التلقائية الجشثائية مع الصورة، ومع المضمر، في وجود معيش، وحي، ومتربط. إنها لحظة الدهشة حيث نجد الكل المجتمع حرًا، وحيًا، وأمانًا.

على هذا الأساس، تنبثق هذه العملية الجشثائية «الأخرى»، وهي تُسمى في الغرب «تصوفًا» في إزاء «العقلانية» التجريبية التي تسعى إلى نزع الصوقية. وهي تنبثق، ببساطة، كتعقل - تعقل يُساء فهمه في الفكر الغربي لأولوية العقلانية عنده. ومن الظاهر أن معظم النشاط الذهني البشري (٩٥ إلى ٩٩ بالمائة) يقع تحت عنوان هذا التعقل الجشثائي المسمى، خطأ، تصوفًا. باختصار، كلنا نمارسه.

وتصدر هذه النزعة الصوقية، بحسب الدليل العصبي-النفسي، عن ما يبدو أنه أسلوب تفكير يخالف الطبيعة المضللة لـ«إعادة التقديم»، لنحو تراءي «الأشياء» الخادع، فيقوم بتنحية «قبضة» الفكر المعقلن. وفي المقابل يتخذ نمطا من الوعي يفتح المجال لاستبصارات حالات الذهن غير الواعية بذاتها، فهي الذهن وقد صار يعرف نفسه بعمق، دون أن يعرفها.

وكثيراً ما راجت مفاهيم من قبيل «المعرفة العميقة»، و«التفكير العميق» و«التأمل العميق» في الحقبة القديمة. إذ، في هذه التعبيرات، تشير رمزية العمق إلى لانهائي العقلي والروحي. لكن لاشك بأهمية كلا العقليين، ولعل نفس بنية دماغنا، لكونها على ما هي عليه، مؤثر على أمر مهم في طبيعة الواقع - إذا ما استطعنا أن نفتح أنفسنا لتأمله.

ومجدداً، فقد جمعت خيوط التفكير الماقبل سقراطية، والقادمة من الشرق، استبصارات انبثقت من أنماط الوعي التي لا تتأمل الذات بعقلية السياسة العملية. خذ، على سبيل المثال، أرخيتاس الفيثاغوري، فقد كان مشرعاً، ومهندساً، ومخترعاً، بالإضافة إلى كونه قائداً روحياً، وعسكرياً، وسياسياً لمدينة تارانتو الإيطالية. وقد تطلع إليه شعبه لحدوسه الأولية، وتلازمها على الدوام مع التطبيقات العقلانية، في المسائل العملية كالهندسة والقانون، كما في الاستنارات الروحية.

وهذه المسألة مضمرة في إشارة الإمام الخميني إلى أهمية الحفاظ على دراسة العرفان في خطابه الأخير إلى الشعب الإيراني. وتمثل هذه المزوجة بين الحدس النادر والبرامغانية في حل المشاكل، التي زاولها الإمام الخميني، أول مثال، في خمسمائة عام، على هذا النحو من القيادة، وعلى هذا المستوى، أو هذا النمط من الوعي.

ولكن، بعد ما رأيناه، إن كان الدماغ الأيمن أكثر التصاقاً بالوضع الإنساني من الأيسر، إن كانت رؤيته للعالم هي بهذه المحورية، وبالفعل لها أساسيتها في ما خصّ العقل والمعرفة، فلماذا صار مهملاً إلى هذا الحد؟ هل المسألة، ببساطة، هي انحباسنا داخل المفاصل الميكانيكية لاشتغال الدماغ الأيسر، والذي ساهمت قرون ثلاثة من طغيان الفكر الغربي في تعزيز رؤيته، حتى عند المسلمين؟

أم هل هي مشكلة الوعاء الهشّ لنحو تفكير الدماغ الأيمن، والتي تميل أبداً إلى الانحسار، وإخفاء الشفافية، أو تفضّل الاختباء أمام الوضوح، والثبات، واليقين التي تطالب بها حقبتنا المعاصرة؟ هل نمة من قوى متافيزيقية متصارعة متافيزيقية، - حلقات التاريخ المتكررة، - تحرك أنماط وجودنا في العالم كما يقدمه نصفاً دماغنا؟ وهل نحن، بالفعل، أمام لحظة انطفاء دورة حكم الدماغ الأيسر، بما بات يُفسح في المجال لتقدم نظيره؟ وهل يسلط حدث الثورة في إيران، في استعادته للتقليد الفكري «الآخر»، أي ضوء على هذا؟

يقول ماكغيلكريست بتصاعد حادّ للوعي الذاتي البشري، مع مرور الزمن، ما أدى إلى تزايد الصعوبات التي تواجه التعاون بين نصفي الدماغ. بذأ يصير السؤال، لم كانت العملية بهذا القطعية في الغرب؟ لقد كانت هناك تحولات هائلة في حضارات الألفيتين الأخيرتين، وكانت تتقاطع أحياناً مع التحولات في الغرب، ولكن، كما يشير ماكغيلكريست، لم يكن

ثمة ما يشبه هذا الافتراق الهائل في الثقافة المرتبطة بعصر التنوير، بإصرارها على طريقة أفقية وحيدة في تصوّر العالم، وفي اختزالها كلّ القيمة المعرفية إلى قيم علمية.

لقد رأى التفكير الديكارتي الحقيقة في «اليقين»، وجعل هذا اليقين كامناً في الأنا. وهذا، في ما أرى، مصدر الكثير من الشائعات الغربية. «الذات»، بما هي أنا، تصير عندها محور الواقع، وتبدأ بالتفاعل مع العالم على أنّها «عالم» يُرجع علمه إلى نفسه، و«مُستخدم» مفترس للعالم من حوله.

يبدّ أننا بذلك لا نعطي إجابة على السؤال. ولعلّ [عصر] التنوير نفسه ما يحتاج إلى مزيد من الفهم. يبدو لهذا الكاتب أنّ هنري كوربان كان محقّقاً عندما قال بأنّ تقصّي الذات وانعكاسيتها المتزايدان في الغرب، يرتبطان بتهاوي العمق، والدائرية، والسياق لتصير، جميعها، مسطّحاً واحداً هو العالم المادّي الإمبريقي، وهذا ما يبدو أنّه قد بدأ في القرن الثاني عشر. وغير بعيدٍ عن «تهاوي» الضمنيّ مرتداً إلى مستوى الصريح، نجد الزمن العلمانيّ «المعيش»، الزمن الطوليّ، و«بُعد المساحة» الخياليّ، المتمحور حول المراقب.

ونحن لا نستطيع إلّا أن نربط هذه التهاويات برّد المسيحية للمجال الإلهي إلى المجال المادّي الإنسانيّ، من خلال ولادة يسوع في عالم البدن، وفي الزمان التاريخيّ، الزمان العلمانيّ الطوليّ.

وإن كنّا لا نجد هذا محلاً لمناقشة هذه الأحداث المفتاحية، فإنّها ترتبط، ربّما، وبحو ما، بقيام أفلاطون وأرسطو ببتّر جذور الفكر الماقبل سقراطيّ، وبدفنها بعيداً عن الوعي الغربيّ. أضف إلى ذلك إغلاق عصر التنوير الباب على مصادر التفكير الأخرى، التي كان لها دورٌ تحفيزيّ هائل للنهضة الأوروبية السابقة: الأفلاطونية المحدثة، الخيمياء، والهرمسية. لقد سدّت كلّ منافذ الإفلات من الباراديفم الفكريّ الغربيّ الطاعغي - وظلّت كذلك إلى أن وصلنا إلى القرن التاسع عشر.

أما هيمنة وجهة نظر الدماغ الأيسر على هذه القرون الثلاثة فلكونها سهلة المنال. فهي الأقرب إلى العقل الواعي بذاته، المتأمل ذاته. فالخبرة الواعية هي في صلب اهتمامنا. كما ويستفيد الدماغ الأيسر من أدوات الحجاج الثلاثة، اللغة والمنطق والعلاقات الطولية، إذ هي، في النهاية، تحت قبضته. وهكذا يكرّس خطابنا الواعي نسخة العالم التي «يُعيد» تقديمها نصف الدماغ القادر على الكلام، -الدماغ الأيسر-، لا النسخة التي يقدّمها الدماغ الأيمن، الذي يرى إلى العالم على أنّه يولّد، -بمقتضى ذاته-، ما يعتبره الدماغ الأيسر غموضاً والتباساً.

ما يحصل هو أنّ الدماغ الأيسر يبني، مع الوقت، أنظمة - في حين لا يفعل الدماغ الأيمن ذلك. وهذا ما يمكنه من أن يبلور وسائله في فكرٍ نسقيّ يتطوّر مع الزمن، ما يعطيه رسوخاً

وصلاية. في المقابل، ما يعرفه الدماغ الأيمن، لا «يُعطى» لغيره، بل هو يُلزم الطرف المقابل بأن يكون لديه فهم مسبق له، كي يتقَّظ فيه. فإذا ما عدم هذا الفهم الجزئي، فسيغريه النظر إلى المعرفة التي تتأتى من الدماغ الأيسر كبديل. بأي الأحوال، فإن اختزال مستويات الفكر إلى مستوى واحد انعكس في انهدام التوازن بين نصفي الدماغ إلى أحادية نمط الدماغ الأيسر في الفهم.

وبالنسبة، حلت اللغة بديلاً عن الغموض المختبر ولا يقينية الالتحام الأولي مع سلسلة شذرات المعلومات «اليقينية»، والنهائية في ظاهرها. ثم تقوم «المعالجة» التحليلية المتعاقبة بجعل الدماغ الأيسر شرطاً لا بُدَّيًّا للغة المتعاقبة، ما يعطيه أفضلية هائلة لسمع صوته.

ورغم أن الفكر يصدر عن الدماغ الإيمن في الأغلب، فإن الدماغ الأيسر هو الذي يمتلك أدوات اللغة المعجمية والتركيبة والإعرابية بحيث يسيطر على «الكلمة» عموماً. وإذا أضفت إلى ذلك أفضليته في التصنيف والتحليل والتفكير التسلسلي، فإنه يصبح قوياً للغاية في بناء الحجة. في المقابل، من الصعب على الدماغ الأيمن أن يُسمع أصلاً؛ فما يعرفه جدّ معقّد، وصوته لا يلائم عصر «الشكّ الجذري». وبذا، فإن وجود نظام فكري قائم على اللغة الصريحة المتسلسلة بنزع القيمة، تلقائياً، عن كلّ ما لا يمكن التعبير عنه لغةً. والدماغ الأيسر يرفض كلّ ما لا يمكن الوصول إليه بواسطة عقلانيته الخاصة به، ويسقطه من كلّ اعتبار.

بهذا نختم مجازنا، أسطورتنا. وكما كلّ أسطورة، ليس المراد أن يؤخَّذَ بها حرفياً؛ بل المغزى فيها أن تخدم كواسطة لفهم المضمّر. ولا يُراد أن يُعملَ بموجبها، بل يستحضرها ماكغيلكريست لكي يقول شيئاً مهماً حول العالم الذي نسكنه. لا أقلّ، فإن سرديته تؤكد على مدى قبض نمط الدماغ الأيسر على التفكير الغربي، ولكن ربّما، كذلك، على بعض التوجّهات في الفكر الإسلامي. هو يقول، بصراحة، إنه متى ما استحكم نظام مماثل، فإنه يشتغل كصالة من المرايا، قد سُدت فيها كلّ المخارج، ونحن محتجزون فيها رغماً عنّا. وهو متشائم في ما خصّ قدرتنا على إيجاد المخرج.

أمّا أنا أرى أن إرث الإمام القابض على جوهر التوازن بين النصفين، مع وعيه لأسبقية الدماغ الأيمن، هو أهمّ حدثٍ فكريّ لقرون خلت. كيف نحفظ هذا الإرث؟

لقد آمن لودفيغ فتنغنشتاين، المشتغل في سبيل يختلف عن سبيل هايدغر، بأن العملية الفلسفية الغربية تحتاج أن تشتغل ضدّ نفسها؛ يجب أن تجمّد وتُنهي. وقد رأى حاجة لمعارضة مخدّر العقل الراضي عن ذاته؛ «يجب أن يفيق الإنسان للدهشة - ولعلّ الشعوب كذلك». لكن كيف نقوم بذلك؟ لعلّ الأسطورة التي قد قمت بسردها تعطينا بعض الإشارات - وأكثرها، بايماني، متضمن في رؤية الإمام الخميني.

فالوظائف الدماغية، في واقع الأمر، يمكن تناوبها بين النصفين؛ في ما خصّ الفرد، وعلى المستوى الجمعي كذلك. أمّا الدماغ الأيمن فيتفعل بالتأسي بشخص أو برمز. وتكمن القدرة على المحاكاة في استقاء النسخة القوّة من الأصل، إلى الحدّ الذي تنتضي فيه شخصيته وقدرته. ولكن، ولتحديد أكبر، فإننا نجد، في «الرياضات» الروحية للأفلاطونية المحدثة، الممارسات التي قد صُمّمت خصيصاً للتغلب على لغة نسخة التفكير الدماغ-أيسري، ومنطقها وجمودها. وعلى حدّ سواء، فإن أفلوطين، الذي نرى تأثيره في كتابات الإمام الخميني، يركّز كثيراً على القيم، -المندمجة مع طريقة الحياة، طريقة الوجود-، كمفتاح للانتقال من الوعي اليومي «المخدر» إلى وعي أكثر انجيازاً إلى ذات المرء الحقيقية.

ويتردّد صدى هذا التأكيد على «بنية» القيمة، وعلى «نحو العيش» المرتبط به، في رؤية الإمام الخامنّي للتراتبية الهرمية للقيم، حيث قيم المرتبة العليا وحدها قادرة على أن توصلنا إلى مجتمع أخلاقي حقيقي. ففي محاضرة له، في محضر جمع من المفكرين في تشرين الثاني الماضي، تكلم المرشد الأعلى حول التراتبية المذكورة، بدءاً بالقيم الملائمة للوعي اليومي، -الممسك بالعالم لأجل الغايات العملية-، وصولاً إلى القيم الملائمة للعلم، وصعوداً إلى قيم أعلى وحدها القادرة على إيجاد المجتمع الأخلاقي. ثمّ قابل الإمام بين نظام القيم التصاعديّ في الإسلام، المتجذر في فهمنا لتلازم الأخلاقية مع أعلى مستويات القيمة فحسب، مع القيم الحاكمة في عالم اليوم، مع التراتبية المتسافلة للقيم التي ماهيناها قبل مع نمط الدماغ الأيسر في التفكير الذي يختزل كل قيمة إلى أساس في المنفعة.

حتمًا، فإنّ المفتاح في الانتقال إلى نمط الدماغ الأيمن، الوحيد القادر على إيلاجنا سلّم القيم، يكمن في دائرة المضمّر دون المصرّح، وهذا ما يقتضي حمل إرث الإمام الخميني، ومتابعته في تقديره للعمق، في مقارنته للمضمّر، وفي الأسبقية التي يعطيها للخبرة المعيشة في عالم مترابط. هكذا نعيد تراص الأبعاد المتهاوية من «الوجود» في تمييز لها عن وحدانية البعد المادي للوجود، و«نشر» مجدّداً بدائرية الوجود وعمقه.

ولعلنا باستعمالنا للغة قادرة على تجاوز الإمكانات المحتجزة للغة (بسبب تلازمها مع الدماغ الأيسر)، وبلاستعانة الواسعة بالأسطورة بما هي حامل للمضمّر، وباللجوء إلى السردية النموذجية، -بما هي فهم للقوى الخارجية غير المرئية التي يقع السلوك البشريّ ضحيّتها-، ومن خلال المجاز، نستطيع أن نعبّر عن المعنى غير الصريح. كما ويساعدنا اللجوء إلى المفارقات والشعر والصور الخيالية في تهديم المنطق الصوريّ المعاصر المبني، إذا جاز التعبير، على مبدأ الثالث المرفوع، الذي يقوم بحذف كل احتمالات «البينية».

وربّما، أيضًا، بإصرارنا على أهميّة الإدراك، والرؤية الخلالية، وعلى توسعة مجال التركيز بحيث نرى السياق، وعلى العلاقات البيّنة حيث يتموضع «الشيء»، -رغم صعوبات الفهم الكلّي لما ندركه-، قد نستطيع أن نتفّلت من «رباط» نمط التفكير الدماغ-أسريّ المغلق.

ولعلّ هذا التفّلت يكمن في تقديم الإمام للتجربة على النظريّات حول التجربة، وفي إصراره على الجمع بين الحاجات المتضاربة، وفي إحساسه بأنّ الكلّ في عمليّة تغيّر وسيولة، عوضًا عن السكون، وفي فهمه بأنّ كلّ الأشياء تحوي طاقة الحياة.

المحور الثاني

ولاية الفقيه

ولاية الفقيه فكرة إسلامية أم حالة مذهبية على ضوء معالم الاجتهاد والتجديد الفكري للإمام الخامنئي*

الشيخ تاج الدين الهلالي^(١)

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربه رحمة للعاملين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأتقياء الميامين جعلنا الله تعالى من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد...

فإننا نعيش عصرًا عصيًا لا يُقيم وزنًا للمستضعفين ولا الضعفاء ولا يُحترم فيه إلا المستقون والأقوياء.

وفيما أدركت الشعوب الأوروبية أن قوتها في وحدتها ومع اختلاف أجناسها ومشاربها ومذاهبها سارعت فاعتصمت بجبل [اليورو] وعملت على إنشاء كيان اقتصادي أوروبي [سوق الدول الأوروبية المشتركة] في مواجهة طغيان الدولار الأمريكي.

نجد أمتنا الإسلامية التي تدين بوحدانية إله واحد، ولها كتاب واحد ونبي واحد. وقبله واحدة ومصير واحد. تحجز لنفسها مكانًا بارزًا في ذيل الأمم المتخلفة من دول العالم الثالث.

يا أمة المليار والثلث مليار مسلم! أين ملياركم؟ ملياركم لا نفع، كأنما لسان حالهم يقول:

لمن نشكوا مآسينا ومن يُصغي لشكوانا ويُجدينا

(١) رئيس المجلس الشرعي لمسلمي أستراليا.
* أبقينا على الامتصادات كما وردت عند سحاحة الشيخ، وكل ما فعلناه أننا نقلناها إلى الهامش.

أنشكوا موتنا ذلاً لوالينا   وهل ميّت سيحينا
قطيع نحن والجزار راعينا   ومنفين نمشي في أراضينا
ونحمل نعشنا قسراً بأيدينا   ونعرب عن تعازينا لنافينا

ولكن هذه الأمة قد تمرض ولكنها لن تموت لأن الله تعالى قد وعدّها بالنصر والتمكين وإظهار دينها على الدين كله ولو كره الكافرون.

فهل من مشروع نهضوي تستعيد به عافيتها وتسترد به وحدتها. وتستمد منه قوتها ومنعتها؟

هل من مشروع نهضوي يؤكد لها هويتها. ويثبت عمق تاريخها وأصالتها وريادتها؟
إن المنادي صائح، والطريق واضح، والفجر لائح.

أن يا أمة الإسلام هذا دواؤكم الناجع. وعلاجكم النافع مصون ومكنون في كتاب حكيم ونبيّ بالمؤمنين رؤوف رحيم في منهج أقوم وطريق أحكم بإسناد الأمر إلى أهله بقيادة العلماء وولاية الفقهاء.

﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾^(١).

تاج الدين الهلالي

(١) سورة العنكبوت، الآية ٦٩.

الفريضة الغائبة

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام النجسات التي عُمَتْ فيها الفتن وراجت النكبات والويلات وما من عمل صالح أَرْضَى الله تعالى، وأجْدَى وأنفع لامة الإسلام من العمل الجاد المخلص على أن تسترد الأمة قوتها ومنعتها ولا يتأتى لها ذلك. إلا بتوجه الرؤى والأفهام لإنجاز مشروع نهضوي فكري لإصلاح واقعها السياسي المتهالك المتداعي المشين.

مشروع يدعونا إلى المسارعة لإنقاذ البلاد وتحرير العباد من أنظمة الفساد والاستبداد باكورتته وبدائته تطلق من نشر ثقافة العزة الحاكمة الربانية التي بها نستبدل هذه الكيانات المتسلطة التي رَمَتْ وَجُيْفَتْ حتى أزكمت الأنوف من ننتها.

نستبدل قيادة السفهاء بقيادة العلماء. نستبدل الأنظمة الفردية الدكتاتورية بقيادات ربّانية قرآنية منضبطة بالعدالة الإلهية في عصر انتكست فيه القيم، وارتكست معالم الفضيلة وانقلبت موازين الفكر والعقل والمنطق.

في عصر حالك الظلمات. تُفرض فيه المصطلحات التي حاول المستكبرون وأبواقُ إعلامهم إشاعتها وبثها بين الشعوب...

الفوضى المنظمة، التجهيل التعليمي، التجويع الإشباعي، التزوير التوزيعي، الاستحمار الاستعماري.

الاستغلال الاستقلالي، التدمير الإعماري، التمويت الإحيائي، والتفريق التوحيدى. وهذا لعمرى هو عين التدليس والتليس الذي يجمع المتناقضين في تلفيق وتوفيق لا يُقره منطق ولا يقبل به عقل سليم.

السياسة المفروضة والسياسة المفروضة

لقد ظل المسلمون عشرات السنين يسمعون من دعاة التغريب والعلمنة والمركمة والأمركة أباطيل وتراهاات وخزعبلات وترويجات عبر وسائل الإعلام الشيطانية [مسموعة ومقروءة ومرئية] تحاول بالخداع والتزوير تخدير الشعوب المسلمة: تزعم أن السياسة هي فن الكذب والخداع والتدليس والتلفيق للوصول إلى كراسي الحكم.

بينما الدين طُهرٌ ونقاء وصفاء وطقوس وعبادة تربط العبد بربه ومن ثم فإن السياسة والدين ضدان متباينان لا يجتمعان فهما كالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان إلى يوم القيمة: وعليه قَعَدُوا قاعدة باطلة تقول [لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة].

وشربت الشعوب هذه الأكذوبة وباتوا يرددونها وكأنها نصّ قاطع حكيم من لدن عليم خبير.

فما هو المعنى اللغوي لكلمة [سياسة]؟

سَاسٌ = يسوس = سياسة: تقول: سَاسَ الرعية يسوسها (سياسة) ومنه: سائسُ الخيل، يروضها لتكون سهلة الركوب والانقياد.

وعلى هذا الزعم العصري الشائع إن سُمِّحَ لي تجاوزاً أن أضع تعريفاً للمصطلح السياسي الوضعي البشري فإنني أقول:

١- إن السياسة هي إتقان فن الترويض للشعوب لِيسهل ركوئها وقيادتها.

٢- أو هي إجادة وإتقان فن (المقامرة) بأن يلعب السائس الورقة (الكارت) الرابع المناسب في الوقت المناسب.

٣- أو هي: فن استئناس الشعوب ليسهل قيادتها وتوارثها ما بين الرعاة وأبناء الرعاة. وبكل تأكيد إن السياسة بهذا المعنى مرفوضة في ميزان الشرفاء والعقلاء فضلاً عن من يؤمنون بقيومية رب الأرض والسماء الذي له الحكم والأمر والتدبير.

وأبسط رد على ذلك بجواب عقلي: هل تظل الأمم والشعوب محكومةً مغلوبةً مقهورة يتولى أمرها ويتسلط على رقابها ويتحكم في حركة حياتها سياسيون يعتمدون ويتتهجون (الكذب والنفاق والتدليس) طوال حياتهم.

وهذه الأكذوبة التي يناصرها من لا دين ولا خلاق لهم من بين صفوف المسلمين تعتبر أنكر منكر وأعظم جريمة وبدعة ارتكبت بحق دين الله لأنها سلبت لصفة الحاكمية لله تعالى وإقصاء لدستورهم القرآني عن منصة القيادة في حياتهم.

ولقد أوضح الصادق المصدق صلى الله عليه وآله وسلم: هذه البدعة النكراء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان فقال:

لنُتَقَضَنَّ عُرَى الإسلام عُرْوَةً عُروَةً. فأول ما يُنْقَضُ من عُرَى الإسلام الحكم بما أنزل الله. وآخر ما يبقى من عُرَى الإسلام الصلاة.

قال تعالى:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾^(١).

(١) سورة يوسف، الآية ٤٠.

— ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾^(١).

— ﴿وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾^(٢).

— ﴿الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^(٣).

وغير ذلك من الآيات التي تؤكد أن الله تعالى الذي أنزل الكتاب الحكيم وتكفل بحفظه، فيه تبيان لكل شيء، ما أنزله إلا ليكون دستور حياتهم وطريق عزتهم وسعادتهم؛ ذلك أنه هو روح حياتهم: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾^(٤).

وهو مصدر شرفهم وذكرهم: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٥).

ولا خلاص ولا نجاة للأمة الإسلامية من شرور الفتن السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بهم إلا بالاعتصام بحبل ربهم والعودة إلى كتاب خالقهم.

هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وهو الفصل ليس بالهزل إن قلنا به صدقنا، وإن حكمنا به عدلنا. وإن تمسكنا به هداانا إلى صراط مستقيم. وإذا كان هذا هو حال السياسة الوضعية المفروضة في قصورها وسلباتها، فهل هناك سياسة شرعية إسلامية مفروضة؟

وهل ورد لفظ (السياسة) على لسان نبي الأمة (صلى الله عليه وآله وسلم)؟

الجواب عن ذلك: ما ثبت عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

إن بني إسرائيل كانت (تسوسهم) أنبيأؤهم كلما ذهب نبي خلفه نبي (وإنه ليس كائن فيكم نبي بعدي)^(٦).

فالأنبياء والمرسلون السابقون دعوا إلى وحدانية الله تعالى وساسوا أممهم سياسة إصلاحية واجتماعية وعقدية ليظل السلوك البشري منضبطاً بتعاليم وأحكام الخالق جل وعلا ثم مارس النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) دوره الرسالي ومهمته العالمية بأعمال سياسية داخلية وخارجية عندما أرسل رسله وسفراءه إلى قادة دول العالم الخارجي، وكتب الكتب وأجرى

(١) سورة الأنعام، الآية ٦٢.

(٢) سورة المائدة، الآية ٤٩.

(٣) سورة النساء، الآية ٦٠.

(٤) سورة النور، الآية ٥٢.

(٥) سورة الأنبياء، الآية ١٠.

(٦) الحديث: ابن ماجه في السنن (٢٨٧١)، وابن أبي شيبة (٥٨/١٥)، ومثله عند أحمد (٩٧/٢)، وابن حبان في صحيحه (١٠/٤١٨).

العهود والمواثيق التي تحدد معالم العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، وعلى هذا النهج القويم صار الخلفاء الراشدون من بعده وقامت للإسلام دولة لا تغرب عنها الشمس نشرت حضارتها على شتى البقاع والأصقاع عندما فهم المسلمون معنى الحكمة القائلة: إن الإسلام سياسته عبادة وعبادته سياسة.

يقول الإمام الخامنئي (حفظه الله) في إحدى خطبه^(١):

إن الساحة الإسلامية تشهد تيارين كلاهما يشكلان خطورة على الإسلام. أحدهما: اتجاه يُصور الإسلام على أنه مجموعة أعمال عبادية أو شخصية على أبعد تقدير - وذلك يبعد الإسلام عن ساحة السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والمجالات الهامة. ويحول الدين المبين إلى عقيدة صرفة في القلب، وعمل فردي لا يتجاوز الإطار العائلي والارتباط الأسري.

هذا الإسلام ليس بالذي يتعطر إليه عالمنا المعاصر، وهو أساساً ليس بإسلام النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله). حين ورد رسول الله المدينة أقام الحكومة الإسلامية، وترأسها بنفسه. لو كان بالإمكان أن ينتشر الإسلام دون الاعتماد على قدرة إسلامية ودون معالجة المسائل السياسية للمجتمع، لترك رسول الله الحكومة لمن كان يطلبها، وانشغل هو بأمور الدعوة إلى الدين وأحكامه وإسداء النصح إلى الناس.

النبي أقام نظام الإسلام. والعمل بالإسلام يستلزم أن يسخر الدين كل ساحات الحياة. لا القلوب فحسب، ولا الأعمال الفردية والشخصية فقط، ولا المسائل الصغيرة والتافهة. هذا الاتجاه خاطئ إذاً.

وثمة اتجاه خاطئ آخر في حقل الخطاب الإسلامي، وهو خاطئ بنفس درجة الاتجاه الأول. ويتمثل في اتجاه أولئك الذين يريدون أن يتحدثوا عن الإسلام، فلا يلوذون بمصادره الأساسية، بل يتجهون إلى ما راج في العالم من صراعات فكرية. يذهبون إلى ما يهيمن اليوم على كثير من مناطق العالم من فكر غربي، فيكرروه باسم الإسلام.

بعد ذلك يقف السيد الإمام عند الحضارة الغربية التي انبهر بها من انبهر، مؤكداً ضرورة الاستغراب (أي معرفة الغرب)، ونشر هذه المعرفة بين أبناء الأمة لإنعاش ذاكرتهم دائماً بشأن هذا البريق الخلاب الذي ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب.

(١) ثقافة التقريب، المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، العدد ٢٧.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحيي أمل الأمة في استعادة هويتها

على أمرٍ قد قدر وخلافاً لكافة الحسابات والتوقعات تفجرت ثورة الأيام العشرة وتحركت جماهير الشعب الإيراني المسلم في مختلف المدن الإيرانية تواجه قوات السافاك الشاهنشاهية البهلوية بصدورها، وتقدم مئات الشهداء كل يوم بعزمها وإصرارها مستلهمة إيمانها بدينها من نداءات وتوجيهات القائد الزاهد والعالم الرباني الوارث الإمام الخميني عليه رحمة الله ورضوانه.

وارتفعت الحناجر بالتكبير والتهليل وصيحات «هيهات منا الذلة» «ولموته في طاعة خير من حياة في مذلة».

وانتصرت عمامة العلماء على تيجان الطواغيت والسفهاء وحطمت العصاة رؤوس العُصاة. وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً.

وأعلن الإمام الراحل بعد انتصاره: اليوم طهران وغداً فلسطين ومما لا ريب فيه أن نجاح وتوفيق الإمام الراحل في تفجير ثورة واستنهاض أمة وتأسيس دولة في ظل هذا الاستقواء والاستكبار الغربي إعجازٌ وإنجازٌ لشيء عظيم.

ولكن الأعظم منه هو المحافظة على هذا الإنجاز بالواجهة والتحدى والعزم والإصرار بالاعتماد على الله تعالى خالق القوى والقدر وإذا كان الإمام الخميني (رحمة الله عليه) هو القائد والرمز لهذه النهضة الإسلامية المعاصرة. فإن الإمام القائد السيد علي خامنئي (حفظه الله ورعاه) هو الحافظ الأمين على رعايتها وحمايتها وقيادة مسيرتها.

وهي مهمة لا يقوى على النهوض بها إلا قائد رباني ملهم مخلص استوفى شروط الولاية الفقهية التي تملك القدرة على الفهم والاستنباط والمواظبة ما بين الأصالة والحدثة والثبات والتطور تحقيقاً لمصلحة البلاد والعباد.

«قيادة الفقهاء لا قيادة السفهاء»

لقد أجمع الثقات من علماء الأمة في مدرستي (الإمامة، والخلافة، على أن الله تعالى قد ادخر لهذه الأمة الورثة إماماً هادياً مهدياً من ولد فاطمة (عليها السلام) يملأ الله تعالى به الأرض حقاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. يُصلح به البلاد والعباد ويقم به دولة الإسلام ويحقق على يديه قوله تعالى ﴿يُظْهِرُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾^(١).

هذا الإمام هو الإمام الحجة (المهدي المنتظر) [عجل الله تعالى فرجه الشريف].

(١) سورة التوبة، الآية ٣٣.

ولكن الأمة الإسلامية لا يجوز لها أن تعطل الأوامر والحدود الإلهية وتهجر كتاب ربها وتعطل سنة نبينا.

بل لابد أن تتمسك بعقيدتها وتحافظ على هويتها بالتمهيد لهذا المهدي والصلاح والإصلاح الذي يؤهلنا لشرف أهلية الانضواء تحت رايته والتنعم بعدالته.

ولما كان العلماء ورثة الأنبياء ومصابيح الهدى وحصون الإسلام المؤتمنين على تبليغ شرع الله لأمة لا إله إلا الله.

فإن الأمة الإسلامية لم ولن تحقق عزتها وكرامتها إلا بالعودة إلى معية ربها وتطبيق دستورها. ولا سبيل لها إلى ذلك إلا بالاعتداء بعلمائها وتولية فقهاءها.

والبيت لا يُنسى إلا له عَمَدٌ	ولا عِمَادَ إِذَا لَمْ تُرْسَ أَوْتَادُ
فإن تُجَمَّعَ أَوْتَادُ وَأَعْمَدَةٌ	ومساكن بلغوا الأمر الذي كأدوا
لا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سِرَاةَ لَهُمْ	ولا سِرَاةَ إِذَا جُفِّهَالَهُمْ سَادُوا
تهدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت	فإن تولت فبالأشرار تنقاد.

«ولاية الفقهاء (العلماء) عند أهل السنة»

أمام هذا الغزو الفكري الغربي الذي عشعش في العقول وأفقس الوهن والإمعية والتبعية والانهازم.

سوف نرى مسخاً من نوع بشري في صفوف المسلمين يتخلون عن هويتهم التي فقدوها، وعن عقيدتهم وقد هجروها يدينون بالولاء الكامل للنظام الغربي وكأن البيت الأبيض أصبح مرجعية سياسية لها مقلدون في بلادنا الإسلامية؛ لذلك نرى سدة السياسة وشمامسة الإعلام في بلادنا يتجردون من ثوبهم الحضاري المسلم. ويرتدون المسوح الغربية. لينالوا وسام الرضا من (المرجعية الغربية) التي تصفهم بدول الاعتدال. النظام المنفتح، أنصار الديمقراطية التوجه الليبرالي... إلخ.

وعموماً: هل ولاية الفقيه حالة مذهبية شيعية أم أنها حالة إسلامية عامة لها ارتباطها وأصلها وأصولها عند فقهاء وأئمة أهل السنة؟

والتأمل لأطوار المراحل التاريخية لأمة الإسلام يتأكد له بكل يقين أنه منذ حدث الفصام النكد ما بين السلطان والقرآن حاولت الطغمة الحاكمة أن تنفرد بالحكمية الوضعية المارقة على شرع الله وأن تستأنس جماعات المسلمين بالسمع والطاعة والخضوع والخنوع. وضماناً

لاستمرار هذا النهج الطاغوتي تم إقصاء العلماء والفقهاء أو احتواؤهم وتوظيفهم ليكونوا من حاشية وأوراق السلطان ولكن الجواب عن السؤال السابق: ما هو موقف فقهاء وأئمة أهل السنة من ولاية الفقيه؟؟

أصول ولاية الفقهاء والعلماء: عند أهل السنة

أول ما ينبغي البدء به في بحث أصول مفهوم ولاية العلماء، النظر في أقوال المفسرين في تأويل المقصود بأولي الأمر في قوله الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(١).

بالنظر إلى ما صدر عن الأئمة الثقات عند أهل السنة نجد أن لهم في معنى «أولي الأمر» ثلاثة أقوال:

الأول: أن المقصود بأولي الأمر الذين تجب طاعتهم في الآية هم الأمراء.

الثاني: أن المقصود بأولي الأمر هم (العلماء).

الثالث: أن المقصود هما معاً (الأمراء والعلماء).

وقد استدلل أصحاب القول الأول بأحاديث كثيرة تأمر بطاعة الأمراء لأنهم يملكون القوة والسلطان.

ويكفي لرد جميع الأقوال التي ترى وجوب الطاعة المطلقة للأمراء والحكام وإن ظلموا أو فسقوا: حديث الصادق عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وقد تجلت هذه القاعدة في رسم أصل المنهج لكل من يلي أمر المسلمين في ما أعلنه أمير المؤمنين علي (عليه السلام) عندما قال:

حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته^(٢).

وفي قول الصديق أبي بكر (رضوان الله عليه):

أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم^(٣).

وهذه أقوال أئمة الفقه والتفسير عند أهل السنة.

(١) سورة النساء، الآية ٥٩.

(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج ٥، ص ٢٥٩.

(٣) ابن هشام، سيرة ابن هشام.

وأما القول الثاني فيدل على صحته قوله تعالى ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^(١). فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة.

الثاني: الإمام الطبري ج ٥/١٤٩

ومن هذا ما احتج به أبو العالية فيما رواه عنه الطبري، قال: «قوله ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ هم أهل العلم، ألا ترى أنه يقول ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَبْطِنُوهُ﴾^(٢). فأبو العالية يرى أن المقصود بأولي الأمر في الآيتين العلماء لأنهم هم أهل الاستنباط.

والرأي الثالث في تفسير أولي الأمر في الآية أنهم الأمراء والعلماء جميعاً، ومن ذهب إلى ترجيح هذا القول الفقيه المالكي أبو بكر بن العربي، قال:

«والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاً؛ أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم وامتنال فتواهم واجب؛ ويدخل فيه الزوج للزوجة. لاسيما وقد قدمنا أن كل هؤلاء حاكم وقد سماهم الله تعالى بذلك فقال: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ﴾^(٣)، فأخبر تعالى أن النبي حاكم والرباني حاكم والخبر حاكم. والأمر كله يرجع إلى العلماء، لأن الأمر قد أفضى إلى الجهال وتعين عليهم سؤال العلماء.. وزال عن الأمراء لجهلهم واعتدائهم، والعدل منهم مفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل.

الثالث: القاضي عبد الجبار (كتاب غياث الأمم)

وإذا كانت سلطة الحكومة الإسلامية بهذا العموم، حيث «لا يكون فوق يدها يد»، فما معنى ولاية العلماء في ظل الدولة الإسلامية؟ وما مدى سلطنتهم مقارنة بسلطة الحكومة؟ لعله من الصعب أن توجد إجابة مباشرة لهذا السؤال في كتابات السلف، رغم شهرة ما نقل من تفسير فيما سبق أن العلماء من ولاية الأمر الذين تجب طاعتهم. لكن يبدو أنه لا أحد كان يتحدث عن واجب العلماء في الدولة المسلمة ومكانتهم ووظائفهم تحت مصطلح ولاية العلماء. وحين ظهر هذا المصطلح في العصور التي بدأ فيها سلطان الدولة المسلمة يغيب عن بعض البلدان مثل الأندلس، كان المقصود منه ولاية العلماء في غياب الحاكم المسلم كما

(١) سورة النساء، الآية ٥٩.

(٢) سورة النساء، الآية ٨٣.

(٣) سورة العائدة، الآية ٤٤.

سيوضح لاحقاً. ومع أن مصطلح ولاية العلماء لم يستخدم صراحة في داخل الدولة المسلمة ووجود الحاكم المسلم، إلا أن محتواه ومضمونه كان واقعاً. وما دام ذلك كذلك فلا مشاحة في استعمال هذا المصطلح للدلالة على وظائف العلماء ومهامهم وواجباتهم في ظل الحكومة الإسلامية، لأنه مصطلح جامع ومفيد.

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف، صنفان إذا صلحنا صلح الناس الأمراء والعلماء، وقالوا في قوله تعالى ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(١)، أقوالاً تجمع العلماء والأمراء؛ ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية، إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله.

ومع هذا الفرق الواضح بين طبيعة الولايتين، فإنهما يتداخلان فيما بينهما. فمن ناحية يدخل العلماء مثل بقية طوائف المجتمع تحت ولاية الحكام وسلطانهم، وعليهم طاعتهم فيما يأمرهم به في أمور الحكم وشؤون الدولة، ما دام موافقاً للشرع. والأدلة على هذا مشهورة معروفة مما يغني عن ذكرها. ولكن من ناحية أخرى، يدخل الحكام تحت ولاية العلماء، ذلك أن واجب الحكام أن يحكموا وفق الشريعة الإسلامية، والعلماء هم المرجع في بيان الشريعة وتوضيح أحكامها، فكان الحكام من هذه الناحية داخلون تحت سلطان ولاية العلماء وخاضعون لطاعتهم فيما يبينونه من الأحكام الشرعية. ومن الأقوال المشهورة في بيان هذا عبارة أبي الأسود الدؤلي الذي قال: «ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. ومن النقول التي توسعت في بيان هذه العلاقة بين العلماء والحكام ما قرره الإمام ابن القيم، بعد حكايته للقولين في تفسير أولي الأمر أنهم العلماء أو الأمراء، فقال:

والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم لهم تبعاً، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهما. كما قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: (صنفان من الناس إذا صلحنا صلح الناس، وإذا فسدنا فسد الناس، قيل من هم؟ قال: الملوك والعلماء)^(٢).

ومما لا شك فيه أنه من المعروف أن المرحلة الأولى من التاريخ الإسلامي، وخاصة في عهد الخلفاء الراشدين، قد تميزت بخاصية فريدة، وهي اجتماع ولاية الحكم وولاية العلم، أو

(١) سورة المائدة، الآية ٩٢.

(٢) إعلام الموقعين، ج ١، ص ١٠.

السلطة السياسية والسلطة العلمية، وتوحدهما حتى لكانهما سلطة واحدة. فالخلفاء الراشدون ونوابهم أمراء الأقطار، كانوا من العلم الشرعي في مكانة عالية، ولم يكن يتولى سلطة الحكم والإمارة إلا من كان عالمًا متمكنًا، عارفًا بالفقه الشرعي. ومن المعروف أيضًا أن طريقة الحكم كانت تقوم على قاعدة الشورى، وكان من يستشارون هم رؤساء الناس وعلماءهم، فكان أهل الشورى هم أهل الرأي وأهل العلم. ومن الأمثلة التاريخية على ذلك ما رواه البخاري تعليقًا قال: «وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً أو شباناً»^(١).

الرابع: ولاية العلماء في غياب الدولة المسلمة:

كان من أهم ما دفع لظهور مبدأ العلماء وتأصيله، غياب الحكم الإسلامي عن بعض الأقاليم، مثل ما حدث في الأندلس وصقلية، ووجود أقليات مسلمة خاضعة لسلطة غير إسلامية. ولقد صدرت فتاوى كثيرة من عدد كبير من الفقهاء، تتضمن مبدأ قيام العلماء مقام الحاكم المسلم في مثل هذه الأوضاع. وبمراجعة المجاميع التي تضمنت هذه الفتاوى، يتضح أنها كانت صادرة من أسماء مشهورة ومعتمدة لدى مذاهبها الفقهية. ومن الملاحظ أن فقهاء المالكية كان لهم السبق في تقرير هذا المبدأ، ولعل ذلك بسبب الظروف التاريخية التي واجهوها، فقد كان المذهب المالكي منتشرًا في الأندلس وصقلية وبلاد المغرب الكبير. وفيما يلي تحليل لأهم هذه الفتاوى الصادرة المتضمنة لمبدأ ولاية العلماء في غياب الحكم الإسلامي.

فتاوى المالكية:

جمع الونشريسي (٨٣٤هـ-٩١٤هـ) في مجموعة المسمى (المعيار المغرب)، أكثر من ست آلاف فتوى صادرة عن مشاهير العلماء، الذين عاشوا في بلاد الأندلس والمغرب وشمال إفريقيا، في خلال الفترة ما بين أواخر القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي والقرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي أن الفقهاء والعلماء يتولون شؤون الحكم عند غيبة الخليفة أو الإمام.

الخامس: فتاوى الشافعية:

يضم كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي، مجموعة من فتاوى الشافعية عن مبدأ قيام الفقيه مكان الحاكم المسلم، إن فقدت سلطته في قطر من الأقطار^(٢).

فتاوى الحنفية:

يمثل رأي الأحناف ما أورده ابن الهمام (ت ٨٦١ هـ/١٤٥٦ م) الفقيه الحنفي المصري، في كتابه فتح القدير حين قال:

(١) فتح الباري شرح البخاري، ج ١٣، ص ٣٤٣.

(٢) انظر: المعيار المغرب والجامع المغرب (١٣ مجلدًا) ح ١٠، ص ١٠٢ و الفتاوى الفقهية الكبرى الهيتمي ج ٤، ص ٢٩٧.

«وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه، كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الآن وبلنسية وبلاد الحبشة، وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم، يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليًا، فيولي قاضيًا أو يكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبون لهم إمامًا يُصلي بهم الجمعة»^(١).

السابع: التبوُّ بزوال الدولة المسلمة:

أفرد إمام الحرمين الجويني (ت ٤٨٧ هـ / ١٠٨٥ م) في كتابه في الفقه السياسي، الذي عنوانه «غياث الأمم»، فصلًا كاملاً تنبأ فيه بزوال الحكم الإسلامي بالكلية عن العالم، ثم تساءل عن كيف يمكن تحكيم الشريعة الإسلامية في مثل هذه الظروف؟ ولقد دفع الجويني للنظر في مثل هذا الاحتمال رؤيته للتغيرات التي طرأت على شكل الحكم الإسلامي منذ عصور الخلافة الراشدة، وما اعتراها من خلل. فجنح به خياله: هل يمكن أن يأتي زمان يخلو فيه العالم من دولة مسلمة؟ وقد جعل عنوان الفصل الذي ناقش فيه هذا الفرض «القول في خلو الزمان عن الإمام». ثم ذهب يقترح حلًّا لمثل هذا الوضع، قائمًا على مبدأ ولاية العلماء في غياب الدولة المسلمة.

تساؤلات وإجابات تحقق الوفاق وتؤكد الاتفاق على نظرية ولاية الفقيه.

س ١: الظروف الزمانية والمكانية تخضع للتغيير والتحول بحكم قانون التطور والتبديل. ألا ترون أن نظرية «ولاية الفقيه» فكر رجعي يعيش أوهام الماضي ولا يفي بمتطلبات العصر؟

الجواب:

لَمَّا كان الإسلام آخر الأديان، وأكمل الشرائع السماوية، فهذا يعني: أن عليه أن يوفر للبشر كافة الإرشادات الفقهية والتوجيهات العملية التي يحتاجون إليها: على كافة الصعد، وفي كافة الميادين، في مجالات العبادة والسياسة والتجارة والروابط الاجتماعية والعلاقات الفردية و...، ومهما كان من اختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال والمقامات، إلى يوم القيامة. ممَّا يجعل من اشتغال الكتاب والسنة على الأحكام الكلية والقوانين العامة، أو الخاصة - أحيانًا - أمرًا طبيعيًا وضروريًا.

ويُعتَبَر الإمام الخميني (رحمه الله) أحد أبرز الفقهاء الذين نادوا بضرورة التفكيك بين الأحكام الثابتة والمتغيرة، كما أنه أكد وأشد بالدور الكبير الذي يؤديه كلٌّ من عنصري الزمان والمكان في مجال الفقه والأحكام الشرعية.

(١) فتح القدير، ج ٧، ص ٢٦٤.

لأن أحكام الشريعة مرنة والاجتهادات العصرية تجعلها صالحة لكل زمان ومكان.

ولما كان هذا هو حال النصوص الدينية - فقد مسّت الحاجة إلى تأسيس مجلس يأخذ على عاتقه مهمة التفتين والتشريع وتحديد طبيعة التغير والتبدلات التي لا بد أن تلحق الأحكام تبعاً لتبدلات الظروف.

لذلك فإن القول المستهجن الزاعم بأن تمسك شعب مسلم بأصول شريعته والتمسك بتعاليم الدين والعقيدة فكر ظلامي متخلف قول باطل، يؤدي بصاحبه إلى خلع رقية الإسلام من عنقه والعباد بالله لأنه اتهام صريح لشرع الله تعالى بالقصور والنقصان وعدم صلاحيته لكل زمان ومكان.

وقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١). وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه)^(٢).

وظاهر: أن الخطاب في هذه الآية الكريمة ليس مختصاً بالصحابة والمسلمين الذين عاشوا في عصر النزول فحسب، بل هي - بمقتضى عموم رسالته (صلى الله عليه وآله وسلم) - المستفاد من مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٣)، تعم بخطابها الناس قاطبة، بلا فرق بين جيل وجيل، ولا بين عصر وآخر.

ويؤيد ذلك: أن الفقهاء الذين تبنا واعتقدوا بهذه النظرية تمكنوا في كل مسألة مسّت الحاجة على تصديهم لها، تمكنوا من استنطاق هذه النصوص العامة وتطبيقها في موارد الموضوعات الحادثة والمستجدّة واستخراج الأحكام المناسبة لمتطلبات العصر وتحقيق مصالح البلاد والعباد.

س ٢: يتردّد على الألسنة هذا السؤال:

لمن السلطة الحقيقية؟ ومن هو الذي سيتولى سُدّة الحكم؟

أهم الفقهاء أم السياسيون؟

لأن نظرية «ولاية الفقيه» توحى بأن الفقهاء هم الذين يتفردون بمصدر القرار. فما هو دور الكفاءات وذوي الاختصاصات؟

(١) سورة العائدة، الآية ٣.

(٢) جلال الدين السيوطي، جمع الجوامع أو الجامع الكبير، حرف الهمزة.

(٣) سورة الأنبياء، الآية ١٠٧.

دفعاً لهذا الارتياب قمت شخصياً بمراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واطلعت ملياً على خطب ومقالات الإمام السيد علي الخامنئي. ولله وللتاريخ ثم لشعوب أمتنا الإسلامية التي تلمس طريق الخلاص من حالة الغثائية التي تعيشها أقول:

إن نظرية (ولاية الفقيه) في مجملها منظومة تجعل من الشعب ونوابه وحكومته وفقهائه ومرجعته الدينية والزمانية جميعهم محكومين وخاضعين لحاكمية الله جل وعلا. إذ لا حاكم ولا مُشرع ولا مُحلّل ولا مُحرم إلا الله الخالق.

﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ﴾^(١). ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا مَنَافِعَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن يَدْرَأَ عَنْكُمُ اللَّهُ شُيُوءَهُمْ لَيَرْزُقْهُنَّ أَمْثَلَهُمْ بِلَا كِسْفٍ مِّنْهُنَّ لَهُمْ فِيهِمْ﴾^(٢). بَيِّدُ أَنَّ مرجعية حاكمية الله تعالى تعتمد على مصدرين أساسيين هما «القرآن الكريم» (والسنة النبوية) وهذان يحتاجان إلى فقهاء وعلماء لاستنباط الحكم الشرعي. ووضع آلية تطبيقية عملية تنفيذية تستغرق جميع حركة الحياة ومؤسساتها؛ حيث يكون للمرجعية الدينية (الفقهاء) دورهم ومجالهم وللهيئات التنفيذية (السياسية- والتشريعية) دورها ومجالها، من أجل ذلك عملت الجمهورية الإسلامية منذ قيامها على الفصل بين الجهتين باستحداث مؤسستين تشريعتين:

إحدهما: «مجلس الشورى الإسلامي» (مجلس النواب).

والأخرى: «مجلس صيانة الدستور».

فنواب مجلس الشورى هم، -في أغليتهم-، من المختصين وذوي الخبرة والكفاءة والاطلاع على أوضاع المجتمع واحتياجات الناس والخطط التقنية والفنية التي تعنى بمعالجة مشاكلهم وتدبير أمورهم.

على أنهم لا يكتفون بخبراتهم الشخصية وكفاءاتهم ومؤهلاتهم الذاتية فحسب، بل يتعين عليهم أيضاً أن يستعينوا بخبرات الطاقم الوزاري وسائر موظفي الدولة أو غيرهم؛ ليصار بعد إقرار مشاريع القوانين والمقررات داخل مجلس الشورى، إلى إحالتها على مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى ستة من الفقهاء فيه مهمة دراسة هذه المشاريع والمطابقة بينهما وبين قوانين الشريعة الكلية وأحكامها الثابتة والفتاوى الفقهية المعتمدة. ولتتولى، في الوقت عينه-، ستة من خبراء الحقوق والقانون في مجلس الصيانة مهمة المطابقة بين هذه المشاريع المقدمة إليهم من مجلس الشورى وبين القواعد المنصوص عليها في دستور البلاد؛ ليصار لاحقاً إلى قيام هذا المجلس، -ككل-، إلى إعلان نتيجة كلتا الدراستين: الدراسة الفقهية والأخرى القانونية. ثم، وعلى أساس النتيجة المعلنة، يتم التعاطي مع هذا المشروع، إما بتصديقه وإمضائه والموافقة عليه، وإما برده ورفضه.

(١) سورة الأنعام، الآية ٥٧.

(٢) سورة الملك، الآية ١٤.

ومن هذا المنطلق، نجد الإمام الخميني (رحمه الله) وقد أبدى معارضة شديدة إزاء فكرة تسمية الدولة الإسلامية التي أسسها وشيدها، والتي ضحى الشعب كله من أجلها، باسم: الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وباعتقادنا، فإن الموقف هو الموقف الأمثل الذي يتحتم علينا، -بوصفنا مسلمين-، أن نتخذه وأن نصر عليه وألا نتنازل عنه قيد أنملة. وإلا، فمن الأخطاء الفادحة: الانجرار الأعمى وراء مسالك الغربيين وآرائهم ونظرياتهم، والانخداع بالشعارات البراقة والخاوية التي يرفعونها ويتشدقون بها.

ومن الأخطاء الفادحة أيضاً أن نتخلى عن النظرية التي تتبع من الإسلام، من عمقه وصميمه، والتي تلخص في حاكمية الله تبارك وتعالى، -التخلي عنها-، خوفاً من أن يتهمنا أحد بأننا لسنا ديمقراطيين، أو بأن الشعب عندنا مرغم على تقبل الحكم كما هو، وليس هو الحاكم الحقيقي، ولا الذي يختار حُكامه بنفسه. وأن من أكبر الأخطاء وأفظعها، ما يقوم به اليوم بعض المسلمين من المنهريين بالغرب وأفكاره، الذين يشعرون بالصغر والخجل والحقارة والعجز أمام نظريات الفكر الغربي، -ما يقوم به هؤلاء-، من التخلي عن مبادئهم الإسلامية الحققة، ومجاراة الغربيين والعلمانيين في القول بلزوم الحد أو التقليل من تدخل حاكمية الله في المجتمع الإسلامي، وفي الدعوة إلى إعطاء الحكم والسلطة والنفوذ، -والتي هي من صلاحيات الدين ومسؤولياته حصراً-، للشعب وانتخابه، ليصبح الشعب بذلك الحاكم الوحيد والمطلق الذي لا يحد سلطته قيد ولا شرط.

حتى لو بلغ الجنوح البشري درجة المطالبة باستحلال المحرمات والموبقات وتعطيل الفرائض والواجبات وزواج المثليين، وغير ذلك من الفساد الأخلاقي الذي استشرى في المجتمعات الغربية تحت راية (حقوق الإنسان)، (والحرية الشخصية).

كما أن الدولة الإسلامية التي تعتمد «ولاية الفقيه» نظاماً للحكم والسلطة فيها، يتوجب عليها، بمقتضى الدستور، أن تضع كافة مواد القانون الأساسي فيها نصب أعين الناس وفي متناول أيديهم، في استفتاء عام، ليكونوا هم، -إن شاءوا-، من يؤيدها ويصادق عليها، باختيارهم وبكامل حريتهم وإرادتهم.

بل إن من أعظم مظاهر الديمقراطية، بل وأجملها على الإطلاق، أن «ولاية الفقيه» بوصفها نظاماً سياسياً متكاملًا، تُتيح للشعب أن يختار، -هو-، من يراه الأنسب والأصلح والأقدر على أن يشغل المنصب الأول ورأس الهرم في البلاد، أعني: شخص الولي الفقيه. والذي تارة يجري انتخابه من الشعب بشكل مباشر، كما جرى ذلك مع الإمام الخميني (رحمه الله)، وتارة عبر نواب الشعب وممثليه الذين هم أعضاء في «مجلس خبراء القيادة».

فضلاً عن أن دولة ولاية الفقيه قد خصصت لكل محافظة من المحافظات مجلساً مستقلاً بها، تكون المحافظة مركزاً له، وتعرف مجالس المحافظات هذه باسم: «مجلس شورى المدينة»، وهو مجلس ينتخب من الشعب مباشرة وبلا واسطة؛ ليصار بعد انتخابه شعبياً وجماهيرياً، إلى انعقاد اجتماع يقوم فيه ممثلو الشعب ونوابه في داخل هذا المجلس بانتخاب رؤساء البلديات والتصويت عليهم ومن كل ما تقدم، نصل إلى الاستنتاج التالي: وهو أن كافة أركان الجسم الحاكم في دولة ولاية الفقيه هم منتخبون من قبل الشعب، وبإرادته واختياره وصوته، في أجمل ما يمكن مشاهدته في هذا العالم برحبه، من الديمقراطية ومن حكم الشعب للشعب.

وبعد الجمع بين (حاكمية الله المطلقة) وبين (حاكمية الشعب)، -الجمع بينهما-، بهذه الصورة الرائعة من الإبداعات العلمية والإنجازات الفكرية الهائلة التي لقحت بها نظرية (ولاية الفقيه)، والتي تحققت على يد الإمام الخميني الراحل.

وقد لخص الإمام رؤيته هذه في كلمتين هما: (الجمهورية) و(الإسلامية). فالثانية منهما تشير إلى حاكمية الله المطلقة وحقه اللامحدود في التصرف وفي الأمر والنهي، وتشير الأولى إلى كون الشعب مشاركاً وله حصة في الحكم والسلطة وعمل الدولة.

وعلى هذا الأساس، يمكن القول: بأن الحاكم حقيقة في نظام ولاية الفقيه، إنما هو (الفقه)، لا (شخص الفقيه)، ولعل بمقدورنا أن نستبدل اسم (ولاية الفقيه) باسم آخر، وهو: (ولاية الفقه).

السؤال الثالث: هل آراء وأحكام العلماء في (ولاية الفقيه)، تعتبر أوامر إلهية ملزمة أم أنها اجتهادات قابلة للنقد والمناقشة والاعتراض؟؟

الجواب:

نقد الفقهاء الآخرين للفتاوى والقراءات والتخريجات الفقهية التي يقوم الولي باستنباطها من القرآن والسنة، وهذا النحو من النقد والنقاش جائز، بل رائج ومستحسن في النظام التعليمي الفقهي لمذهب التشيع؛ شأنه في ذلك شأن المذاهب الإسلامية الأخرى. وقد جرت العادة في فقهنا الإسلامي، -ولا تزال-، في كافة المذاهب الإسلامية وعند الشيعة والسنة على السواء، على أن يعتمد كل فقيه إلى التعرض بالنقد العلمي وبالنقاش الموضوعي لآراء وفتاوى غيره من الفقهاء، بلا فرق بين من كان منهم متصدياً للحكم، ومن لم يكن كذلك. وأن يقوم بطرح نظرياته وآرائه العلمية على الملأ بمرأى ومسمع من الجامعة الفقهية والإسلامية.

وفي عصرنا الحاضر، وبالرغم من الفرصة المنقطعة النظير التي كانت قد أتاحت للإمام الخميني (رحمه الله)، فقد أقبل الفقهاء، فقهاء عصره ومن تلاهم، على تدارس النظريات التي

طرحها وعلى مناقشتها، وقد أعلنوا مواقفهم تجاهها في كتبهم وأبحاثهم، وفي محاضراتهم وجلسات دروسهم. وقد كان الإمام (رحمه الله) يثمن هذه الخطوات العلمية والمناقشات الموضوعية عاليًا معتبرًا إياها استمرارًا للسنة الحسنة التي مشى عليها الصالحون من العلماء والفقهاء والمفكرين في الحوزات العلمية، خلفًا بعد سلف؛ فهل بعد هذا كله يجوز أن يقال: لا يوجد في الدولة الإسلامية مكان لحرية الرأي، ولا لحرية النقاش والنقد العلمي والفني والموضوعي؟! بل هل بوسعنا أن نجد أفضل من هذه النماذج لتكون أمثلة ومصاديق لحرية النقض والنقد والاعتراض؟!!

النقد المهني والتخصصي هو الذي يوجهه الخبراء والمختصون في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها إزاء الآراء والأفكار والنظريات التي يتم اعتمادها من قبل الولي الفقيه في هذه المجالات.

وهذا النحو من النقد مقبول ومتجه ولا غبار عليه هو أيضًا، تمامًا كالنقد الموضوعي في مجال الفتاوى والاستدلالات الفقهية، بل إن الولي الفقيه نفسه يفترض به أن يكون مشجعًا لأهل الخبرة والاختصاص في المجالات كافة، على ممارسة هذا النحو من النقد؛ لغرض الإصلاح والتغيير في الآراء والنظريات المطروحة والمعتمدة من قبله، أو تكميلها وإزالة نواقصها ورفع مشكلاتها وعيوبها..

ولكن هناك فرق شاسع بين أن يكون للفقيه شأنية الولاية والأهلية والصلاحية لها، وبين أن يكون حائزًا عليها فعلاً وبين من يدعيها، وما يقوله الإمام الخميني (رحمه الله) وبتناؤه، إنما هو أن لكل واحد من الفقهاء العدول الأحياء الصلاحية واللياقة التي تؤهله لتولي الحكم على رأس الدولة الإسلامية، والتي تسمح له بالتصدي لمقام الولاية، الذي هو أرفع المناصب فيها. بمعنى أن هذا حق مشروع ناله كل واحد منهم إذا ما كان أهلاً للاستنباط وجامعاً لشرائط المرجعية الفقهية.

ولاشك في أن هذا النحو من النقد والاعتراض مرفوض وليس جائزاً ولا مستساغاً؛ لأنه عمل جاهل وضار وغير مسؤول، وينبغي؛ -لذلك-، أن يكون الموقف المتخذ في رده ورفضه موقفاً حاسماً وحازماً، وبلهجة قاطعة صريحة وواضحة. تمامًا كما تواجه بالرفض القاطع آراء كل من يتطفل على الطب وأهله، فيدعي ردًا أو إحدائًا أو استصلاًحاً لشيء من النظريات الطبية الاختصاصية التي يتوصل إليها الأطباء والمعنون في مجال معالجة أي مرض من الأمراض.

وتاماً كما يرتفع الصوت عاليًا للرد على الجاهل، -فردًا كان أو جماعة-، الذي يحشر أنفه ويُدلي بآرائه السخيفة في أوساط المختصين من علماء الفيزياء والفلاسفة والأدباء وعلماء الحساب والرياضيات وغيرهم. فكذلك ينبغي أن نعلي أصواتنا الرافضة للرد على كل متطفل بجهل على أدوات الاستنباط وطريقته وكيفية استنطاق آيات الكتاب وأحاديث السنة وقواعد الفقه للوقوف على الحكم الشرعي.

إن من الطبيعي ومن المنطقي جدًا أن يتم التعامل مع كل شخص يجاهر ويصر عامدًا على مخالفة فتاوى كبار فقهاء المجتمع الإسلامي ممن عُرفوا بين الناس بالإيمان والعدالة، أن يتم التعامل معه على أساس أنه بمخالفته هذه لفتاوى هؤلاء العالمين بالفقه والشرعية، مع كونه هو جاهلاً بهما، يخالف الشريعة نفسها، ويقف في قبالة أحاديث النبي والأئمة من أهل بيته (عليهم السلام).

ويجدر الالتفات هاهنا: إلى أن التعددية والكثرة في مراجع التقليد، -وما ينشأ عنها من كثرة عدد المقلدين الذين يعملون بفتاوى غير الولي من المراجع والمجتهدين-، لا تتخذه أصلاً بوحدة الحاكمية والولاية؛ وذلك لأن دور الفقيه ومرجع التقليد لا يتعدى أن يكون عبارة عن حقه في أن يستنبط الأحكام والمسائل الشرعية الكلية التي يحتوي عليها الفقه الإسلامي من القرآن والسنة، على أن يقدم نتيجة استنباطه وبحته الفقهي هذا للمكلف الذي يقلده على شكل فتوى كلية، ومسألة شرعية عامة، تبعد كل البعد عن التشخيص، وعن التفاصيل والمتغيرات التي تختلف بين حالة وحالة، أو بين مكلف وآخر، من دون أن يتدخل مباشرة في مجال القرارات السياسية للبلاد، ولا فيما يتعلق بنظام الحكم وإدارة المجتمع ومؤسسات الدولة، بل لا بد له من الوقوف عند حد مسائل الشرع الكلية، كأن يقوم -مثلاً-، بتعيين الأمور التي يتوجب على المكلف فيها دفع الزكاة أو أموال الخمس، أو كأن يبين له القاعدة التي على أساسها يمكن معرفة أن المعاملة ذات الموصفات الكذائية تدرج في المعاملة الربوية المحرمة، أو أنها معاملة صحيحة وجائزة. وأما أن يدلي بتصريحات تدعو إلى زيادة الضرائب أو خفضها، أو تعزيز العلاقات مع هذه الدولة أو تلك، أو قطعها مع هذه أو تلك، أو تعيين وتنصيب المسؤول الفلاني، أو عزل الآخر، أو غير ذلك من شؤون الدولة.. فهذه كلها أمور ليست من حقه ولا تدخل في نطاق صلاحياته، بل من مختصات الفقيه الحاكم؛ لأنها تدخل في نطاق (الحكم) لا (الفتوى).

السؤال الرابع:

لما كانت (ولاية الفقيه) من النظريات الخاصة بالشريعة ألا تكون فكرًا إسلاميًا عامًا مقبولاً لدى الدول الإسلامية الأخرى التي يتمذهب أهلها بالمذهب السني؟

الجواب :

أولاً: إن نظرية ولاية الفقيه هي، -في حقيقتها-، أوضح أشكال نظرية: (ولاية الأمر) أو (ولي الأمر) التي يعتقد ويؤمن بها المسلمون جميعاً، من السنة والشيعة وغيرهم. فلقد أجمعت كلمات فقهاء أهل السنة والجماعة على أنه لو تصدّى للحكم والسلطة، في أي بلد من البلدان الإسلامية، من كان فقيهاً عالماً بالدين قادراً متمكناً، وكان إلى جانب ذلك كله: ذا إمام وخبرة بالإدارة والتنظيم والعمل السياسي، فإن هذا الشخص المتصدي يمثل حتمًا

آمال المسلمين ويجسد طموحاتهم، وإن الحكومة التي يرأسها هو تعتبر، -من وجهة نظر إسلامية-، من أفضل الحكومات التي يمكن للبلاد أن تشهدها. وبمجرد أن يتصدى هذا الشخص الحائز على المواصفات المذكورة، يكون من الواجب شرعاً على الجميع أن يتبعوا أوامره، وأن ينفذوا ما يكلفهم به، وأن يعملوا بكل ما أوتوا من عزم ومن قوة على دعمه وحمايته وتأييده وتقديم يد العون إليه والوقوف وراءه وإلى جانبه.

إن الخلاف الوحيد الذي يمكن أن نشاهده في كلمات الفقهاء من أهل السنة، هو فيما لو لم يكن رجل السياسة الذي يتصدى للحكم وإدارة البلاد في الوطن الإسلامي، لو لم يكن فقيهاً، أو لم يكن عادلاً، ففي هذه الصورة، هل يكون من الواجب على الناس إطاعته هو أيضاً أم لا؟ وهل يكون هذا الشخص، والحالة هذه من مصاديق (أولي الأمر) الذين وجبت طاعتهم وجعلت فريضة من الفرائض أم لا؟ هذا هو الخلاف الوحيد بينهم. في الوقت الذي لم يذهب أحد منهم إلى القول باشتراط كون الحاكم يدين بالإسلام على مذهب أهل السنة والجماعة، كما أنه لم يخالف أحد منهم في مسألة أنه يكفي لكي يترتب وجوب الطاعة ويدخل إلى حيز التكاليف المستحقة فعلاً، يكفي أن يكون الحاكم من أهل الدين والتدين وأن لا يكون فاسقاً.

وعليه، واستناداً إلى عدد كبير من الآيات الواردة في هذا الشأن، كقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(١)، واستناداً أيضاً إلى عدد كبير من مرويات الأحاديث النبوية التي تدل على لزوم إطاعة الحاكم وكونها أمراً واجباً ومفروضاً استناداً إلى ذلك كله وبالنظر إلى ما تقدم -يمكن القول: بأن حكومة الولي الفقيه، والذي لا بد أن يكون من المؤمنين العدول، هي حكومة تحظى بالمقبولية والتأييد بحسب موازين الشيعة والسنة على السواء. ففي مقام العمل والتطبيق أيضاً، لا بد أن ينعكس ذلك تأييداً شعبياً عارماً ومقبولية ودعماً وحماية لحكومة الولي الفقيه من كلا الفريقين. وعليه أيضاً: فكل خشية أو خوف من عدم قيام المواطنين غير الشيعة بتقديم الدعم والحماية لهذه الحكومة، لهو خوف لا مبرر له ولا وجه على الإطلاق.

وثانياً: إن كل مواطن في قانون الدولة الإسلامية ودستورها، -وكما أسلفنا سابقاً-، يكون له دور ما في انتخاب الولي الفقيه الذي يراد له أن يرأس البلاد ويدير دفة الحكم فيها، لا فرق في ذلك بين مواطن وآخر، ولا بين شيعي وسني، بل ولا بين مسلم وغير مسلم؛ وذلك لأن الآلية المتبعة في انتخاب الولي الفقيه هي أن يبادر السكان في كل محافظة في البلاد إلى انتخاب عدد من الفقهاء والكوادر والنخب، -ممن يعرفونهم ويثقون بهم-، لعضوية مجلس خبراء القيادة، والذي هو، -كما عرفنا آنفاً-، المجلس المخول بتسيير عملية انتخاب القائد

(١) سورة النساء، الآية ٥٩.

والولي وبشكل مباشر. والفقهاء الذين يتم انتخابه لعضوية هذا المجلس يكون نائباً فيه عن جميع سكان المحافظة التي ترشح هو عنها، مهما كان انتماءهم المذهبي أو حتى الديني؛ لأنهم هم من انتخبه وهم الذين منحوه أصواتهم وثقتهم.

وهنا، ففي المحافظات التي يُشكل أهل السنة والجماعة الغالبية من عدد المواطنين والمقيمين فيها، وقام أحد فقهاء السنة بترشيح نفسه لعضوية هذا المجلس، فمن الطبيعي جداً أن يحوز هذا الفقيه على نسبة كبيرة، أو على الغالبية من أصوات الناخبين في تلك المحافظة، وعند حصول ذلك، يكون هذا الفقيه المنتخب قد دخل إلى مجلس الخبراء وصار عضواً فيه بصفته نائباً وممثلاً عن جميع سكان المحافظة التي هو منها، جميعهم بلا استثناء: شيعة وسنة وأقليات وغيرهم، حتى وإن كان هو سنيًا.

وإذا عرفنا أن أعضاء مجلس القيادة سواسية من حيث قيمة الرأي الذي يقترحونه، أو الصوت الذي يدلون به، وأنه لا رجحان فيه لكفة الفقيه الشيعي على كفة الفقيه السني، ولا العكس، إذا عرفنا ذلك كله: نصل إلى النتيجة التالية، وهي: أن الدور المشترك والمتساوي الذي يلعبه كل من الشيعة والسنة في عملية انتخاب الولي الفقيه، يشكل ضماناً قوياً لدعم الفريقين لحكومة ولاية الفقيه، كما يؤمن لها الغطاء الشعبي والتأييد الواسع النطاق، وإن كان هذا الولي الحاكم ينتمي إلى مذهب التشيع، ولم يكن سنيًا.

وثالثاً: إن أصوات وآراء المواطنين من غير المسلمين والمقيمين في البلاد الإسلامية من أتباع الديانات السماوية الأخرى، تعدل، -هذه الأصوات-، في قيمتها أصوات المسلمين والناخبين من السنة والشيعة، ولا تقل أصوات أولئك عن أصوات هؤلاء في شيء أبداً. وهو ما يؤدي، -بشكل تلقائي-، إلى أن تكون ولاية الفقيه حكومة مدعومة من أكثرية الشعب وغالبية أفرادها. لينعدم كل فرق بينها وبين سائر الحكومات والأنظمة التي تعتمد، -أو تدعي اعتماد-، الديمقراطية نظاماً لها وأساساً للحكم والسلطة فيها، حيث يشارك الشعب كله، بجميع فئاته وأطيافه، بالأكثرية والأقلية، في عملية الانتخاب، ويكون الجميع ملزماً بالنتيجة التي تسفر عنها هذه العملية، متعيناً عليه أن يرضى بها وأن يرضخ لها، وإن لم تكن على وفق ما ارتآه، وإن كانت غير منسجمة مع الصوت الذي كان قد أدلى به.

ولقد أحسن وأجاد الأخ الدكتور محمد حسن زماني في الرد على ملاحظات الدكتور محمد عمارة على ولاية الفقيه فجزاه الله خيراً.

وما موقف الدكتور محمد عمارة إلا كموقف الكثيرين من علماء أهل السنة لعدم الاطلاع على حجج وأدلة إخوانهم علماء الشيعة والناس أعداء لما جهلوا.

مشروع «ولاية الفقيه» نهضة عصرية لخدمة المسلمين والمستضعفين في العالم كله

إن الثورة الإسلامية الإيرانية هي ثورة المستضعفين في الأرض وصوت الحق الغائب المُغَيَّب الذي زلزلت كلماته عروش الظالمين وأعلن بكل إباء وشموخ وقوفه في وجه الطواغيت والمستكبرين إنه الصوت الذي رفض المنظومتين الشرقية والغربية ليسترد المسلمون هويتهم الممسوخة المسلوبة.

هي ثورة الرجوع إلى المنهج الرباني السماوي الحكيم الذي يحقق للمسلمين عزّتهم وسؤددهم وكرامتهم.

فلا غرؤ أن يقف منها الشيطان الأكبر وأولياؤه من شياطين الأرض في بلاد أمتنا الذين يستمدون عونهم وقوتهم وحمايتهم من هذا الشيطان الأكبر الرجيم. كيف لا؟ وقد تحولت بلادهم إلى شقق مفروشة مملوكة لهذا الشيطان، فيها يحشد جيوشه وعليه ينصب عروشها ومنها ينشر وسوسته وهمزه ولمزه لإرهاب الشعوب وإخافة الحكومات من خطر المد والأطماع الإيرانية الذي بات يشكل خطراً على هذه الأنظمة التي تعيش فصاماً نكداً مع الإسلام شريعة وحكماً ومنهاجاً.

ولو أن هذه الثورة الإسلامية، - وهي التي تدين وتمذهب بالمذهب الجعفري الشيعي-، استعملت حقّها فيما يرمونه ويتهمون به من القول (بالثقيّة) من أولئك الصعافقة المفاليق من أعيان العلماء وأبواق السلطان.

لو أن هذه الثورة تعاملت مع الولايات المتحدة الأمريكية وريبتها الدّعيّة إسرائيل سياسة التقية لو فرّث عليها عناء هذا الطريق الشاق المليء بالمتاعب والمصاعب والعقبات والويلات ولَكَانَتْ على رأس الدول الحليفة والصديقة ولتبارى على خطب ودها وتقبيل أعتابها القريب والبعيد.

أجل لو أنها استعملت حقّها في (الثقيّة) لَكَفَّت الشعب الإيراني شرور الحروب التي فُرِضَتْ عليها وكبدتها الخسائر الفادحة في الأرواح والأنفس والاقتصاد.

والغريب أن أولئك الزاعمين لأنفسهم الانتماء إلى عقيدة أهل السنة (والسنة منهم براء) قد استولوا على جميع مخازن (الثقيّة) عند الشيعة فنهبوها ولم يدعوا لهم نادراً ولا قليلاً.

إنهم أدمنوا استعمال (الثقيّة) من أوسع وأوسخ أبوابها في معاملاتهم وتبعيتهم للدول الغربية وفي تعاملهم مع إسرائيل وعقد الاتفاقات السريّة والعنينة وفي موقفهم من القضية الفلسطينية.

ولهؤلاء وأولئك نقول:

لقد وقفتم من المقاومة الإسلامية في لبنان بقيادة حزب الله موقف المعاداة لأنهم مسلمون شيعة. ولهم ولآء وانتماء (لولاية الفقيه) في إيران.

كيف تواجهون ربكم وشعوبكم بموقف الجفاء والعداء تجاه المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجميعهم ينتمون إلى مذهب أهل السنة.
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً؟

يا قوم: لقد فشل المشروع الأمريكي في أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي مصر وسوف يلقي نفس المصير ويتساقط تباعاً في سائر الدول والأقطار بقدرته القوي الجبار سبحانه وتعالى.

وما زال بعض المغبونين المخدوعين يراهنون على مشروع هذا الشيطان الرجيم العقيم. أندرون لماذا سقط هذا المشروع؟ لأن جميع هذه المشاريع الاستكبارية والانهزامية تناصر باطلاً، إذ تخضع لولاية السفهاء.

بينما مشروع الوحدة والمقاومة الإسلامية يناصر حقاً ويخضع لولاية الفقهاء وساعة تكون المواجهة ما بين حق وباطل فإن النهاية محسومة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً.

نظرية (ولاية الفقيه) في إيران إشراقة أمل تثبت صدق النبوة النبوية

ثناء الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل فارس.

إن رمي الشعب الإيراني المسلم بالفارسية ونعته بالمجوسية جاهلية جهلاء وعصبية غمياء. ومعول هدم للوحدة الإسلامية المنشودة كما أنها كفر صريح بآيات الله تبارك وتعالى التي أعلنت (إنما المؤمنون أخوة).

﴿وَإِذْ كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^(١).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٢).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٣).

(١) سورة آل عمران، الآية ١٠٣.

(٢) سورة الحجرات، الآية ١١.

(٣) سورة الحجرات، الآية ١١.

وتكذيب لما أخبر به نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي جاء بكلمة التوحيد لتوحيد الكلمة: بقوله: المسلم أخو المسلم.. (الحديث الصحيح).

وإنكار وتكذيب لما أخبر به الصادق الصدوق عن قوم فارس. إنني أحيل القارئ الكريم إلى مراجعة كتب التفاسير للإطلاع على تفسير رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للآيتين.

١- ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾^(١)

٢- ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ * ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ^(٢).

ذكر القرطبي في تفسير سورة «الجمعة». ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾؛ أي لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم. قال ابن عمر وسعيد بن جبير: هم العجم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ نزلت عليه سورة «الجمعة» فلما قرأ ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لنالته رجال من هؤلاء». في رواية «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، -أو قال-، من أبناء فارس حتى يتناوله» (لفظ مسلم). وقال عكرمة: هم التابعون. ومجاهد: هم الناس كلهم؛ يعني من بعد العرب الذين بعث فيهم محمد. وقاله ابن زيد ومقاتل ابن حيان. قالوا: هم من دخل في الإسلام بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى يوم القيامة. وروى سهل بن سعد الساعدي: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إن في أصلاب أمتي رجالاً ونساء يدخلون الجنة بغير حساب، -ثم تلا-، ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾. والقول الأول أثبت. وقد روى أن النبي قال: «رأيتني أسقي غنماً سوداً ثم أتبعتها غنماً عُفراً أولها يا أبا بكر» فقال: يا رسول الله، أما السود فالعرب، وأما العُفر فالعجم تتبعك بعد العرب.

فتدبر تفسير الصادق الصدوق ولا تقدم بين يديه تفسيراً لأحد من الخلق.

وفي التفسير الكبير للفخر الرازي «تفسير سورة محمد» وراجع ابن كثير والطبري. والدر المنثور.. وغيرهم.

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة أنه قال: لما نزلت ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾، قيل: من هؤلاء وسلمان إلى جنب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: «هم الفرس وهذا وقومه».

(١) سورة محمد، الآية ٣٨.

(٢) سورة الجمعة، الآتان ٣-٤.

وأخرج عبد الرازق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذه الآية ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْتَبِذْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾^(١)، فقالوا يا رسول الله: من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا فضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومه والذي نفسه بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس»^(٢).

وأخرج ابن مردويه عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تلا هذه الآية ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْتَبِذْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ الآية فسئل من هم، قال: «فارس لو كان الدين بالثريا لتناوله رجال من فارس».

وعلق صاحب الفتح^(٣) (٦٤٣/٨) بعد ذكر الحديث الصحيح المذكور بقول: ويحتمل أن يكون ذلك قد صدر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عند نزول كل من الآيتين.

والحديث في صحيح مسلم دون سبب النزول عن أبي هريرة ولفظه لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو أبناء فارس حتى يتناوله.

هؤلاء هم الفرس الذين أخرجهم الله من الظلمات إلى النور ومن عبادة النار إلى عبادة الواحد القهار وذلكم هو ما أخبر به الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) عنهم من ثناء وتقدير. وهذا هو الحق وهل بعد الحق إلا الضلال.

لِمَثَلِ هَذَا يَذُوبُ الْقَلْبُ مِنْ كَمَدٍ .. إِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ إِسْلَامٌ وَإِيمَانٌ
فِي أَهْلِ الْمَرْوَةِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ.

هل يليق بنا أن ننكر ونكذب ما أخبر به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟

وهل يصح منا أن نقدح ونذم ونتقص من قدر قوم أثنى عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله وسلم).

وهل يجوز للمسلم أن يخوض مع الخائضين وأن يكون رقماً في خدمة مشرّع أعداء الدين فيقطع ما أمر الله به أن يوصل ويتحول إلى معول يعين على هدم الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية.

نعم أيها الأخوة: ولسان الحال خير من ألف مقال.

(١) سورة محمد، الآية ٣٨.

(٢) إسحاق بن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه، مكتبة الإيمان، ١٩٩١، ج ٥، ص ٢٦٩.

(٣) فتح القدير، ج ٨، ص ٦٤٣.

وإن تولوا يستبدل قوماً غيركم: في رفض الإمّعة والتبعية ورفض المنظومتين الشرقية والغربية.

ثم لا يكونوا أمثالكم في التخلي عن نصرّة المقاومة الإسلامية والقضية الفلسطينية.
ثم لا يكونوا أمثالكم في فصل الدنيا عن الدين وإقصاء القرآن عن منصّة الحكم لعزّة المسلمين.

ثم لا يكونوا أمثالكم في التخلي عن الأخذ بأسباب القوة والمنعة تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾^(١).

إن من تسنّح له الفرصة لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويرى ما يكتنه ويحمله الإيرانيون من حب عظيم واحترام كريم لشعب مصر وعلمائها وقرائها وعشرات المدارس التي تعنى بإحياء تراث كبار مقرّئي القرآن الكريم من مشاهير القراء في مصر حيث نرى عشرات المقلّدين لمدرسة الشيخ رفعت ومصطفى إسماعيل، والمنشأوي وعبد الباسط وغيرهم من المشاهير والحشود الجماهيرية التي تتزاحم في القاعات أثناء تلاوة القرآن من أي مقرئ مصري يزور إيران. وما تشهده الأمسيات الدينية من جلال وإعجاب وتقدير. لأدرك بكل جلاء فيضاً من إشراقات معاني هذه الآية.

---

(١) سورة الأنفال، الآية ٦٠.

الشيخ محسن الآراكي^(١) | لمحة وجيزة عن نظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخامنئي

إنَّ من أهمِّ سمات العصر الجديد الذي نحن فيه والذي بدأ في نهايات القرن العشرين بالثورة الإسلامية، ثم سقوط الإمبراطورية الشيوعية المتمثلة في الاتحاد السوفياتي، أنه عصر انهيار المدارس البشرية المادية وتهاوي الأنظمة الوضعية في الإدارة والحكم وقيادة المجتمع الإنساني من جهة، وظهور المارد الإسلامي ونظريته في الإدارة والحكم وقيادة المجتمع الإنساني من جهة أخرى.

ومن الحق الذي لا يشوبه ريب، أنَّ الفضل الأكبر لذلك الانهيار وهذه الولادة الجديدة يعود للثورة الإسلامية في إيران وقيادتها التي تمثلت في الإمام الخميني واستمرت مع الإمام الخامنئي، بما اشتملت عليه هذه القيادة من مواصفات فكرية ونظرية كالفقاهة والإحاطة بالفكر الإسلامي منهجاً ومضموناً، وبالفكر الآخر من جهة، ومواصفات أخرى عملية وتطبيقية كالعدالة والتقوى والنزاهة والحكمة والشجاعة من جهة أخرى.

ومن هنا، فعلى رأس أولويات عالم الفكر المعاصر دراسة هذه المفردة الفكرية العظمى - نظرية ولاية الفقيه - التي انطلقت منها هذا المارد الإسلامي العملاق الذي بدأ منتصراً، وتواصلت حلقات انتصاراته خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي بدأت بالإطاحة بنظام الشاه، ثم بناء كيان الدولة الإسلامية العصرية، واستمرت إلى أن هزّت بل وهذّت كيان الطغيان المادي الأمريكي والأوروبي، حتّى بدأت أصنام الإلحاد السياسي في عالمنا الإسلامي والعربي تتهاوى واحدة تلو الأخرى، وانطلقت ثورة الشعوب الإسلامية والعربية من المحيط إلى المحيط تُطالب بالتغيير؛ تغيير ما بنته الحضارة المادية الغربية من ثقافة الاضطهاد وما تولدت عنها من أنظمة الحكم الدكتاتورية التي سحقت الشعوب وخنقت الأصوات واستباححت الأموال والأعراض والنفوس.

(١) عضو مجلس الشورى الإيراني السابق ومؤسس المركز الإسلامي في بريطانيا.

والذي نقدّمه هنا في هذا البحث الوجيز، هو نظرةٌ عابرةٌ على نظرية ولاية الفقيه كما جاءت في كلمات الإمام القائد السيّد علي الخامنئي دام ظلّه، نهدف منها إلى إيضاح بعض أهمّ جوانب هذه النظرية وأبعادها في فكر الإمام القائد الخامنئي دام ظلّه.

النقطة الأولى: مصطلح ولاية الفقيه ومفهومها

لقد اختارت نصوص التشريع الإسلامي مصطلح الولاية للتعبير عن المهمة التي يضطلع بها الحاكم في المجتمع، لما في هذا المصطلح من المضمون الخاص الذي يجنب هذه المهمة كثيراً ممّا يشوبها عادةً في مصطلحاتها الأخرى، من مضامين أسيء استخدامها حتى عادت تشير لدى الذهن العاديّ إلى مفاهيم السلطة الاستبدادية، والاستعلاء على الناس، واستعباد الجماهير، وملكيّة الرقاب، والأموال، والأوطان، والكبرياء الموهوم، وغير ذلك من المفاهيم.

فالولاية لا تعني إلّا تحمّل المسؤوليات التي تفرضها إدارة شؤون الناس، فلا تتضمن مفهوم الاستعلاء، ولا التحكم، ولا الاستبداد، ولا الملكية والاستعباد، وأمثالها من المفاهيم السلبية التي اقترنت بمصطلحات من قبيل السلطنة، والملك، والإمارة وأمثالها.

فالقرآن الكريم هو أوّل مصدر إسلامي أسّس لهذا المصطلح في منظومة مفاهيمه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾^(١)، وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾^(٢).

وجاء من بعده رسول الله صلّى الله عليه وآله مقتدياً بالكلام الإلهي، ومتّبِعاً لأثر الكتاب معلناً عن ولاية أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) من بعده، قائلاً في حديث الغدير المتفق عليه والمتواتر لدى طوائف المسلمين: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»^(٣).

وفي ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده: «إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي»^(٤).

وفي عبارة عامّة شملت خلفاء رسول الله صلّى الله عليه وآله على مرّ الزمن، قال سبحانه وتعالى في إشارة له إلى المشركين الذين استولوا على المسجد الحرام ومنعوا المؤمنين من

(١) سورة البقرة، الآية ٢٥٧.

(٢) سورة المائدة، الآيات ٥٥ - ٥٦.

(٣) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت، د.ت، المجلد الأول، الحديث رقم ٩٥٤ و ٦٤٣.

(٤) المصدر نفسه، الحديث رقم ١٩٩٥٠.

الحج إليه: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يَعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

فأولياء المسجد هم محمد صلى الله عليه وآله وخلفاؤه المتقون حسب هذه الآية المباركة.

ومن هذا المنطلق، نجد الإمام الخامنئي يؤكد على أهمية هذا المصطلح القرآني ودوره في التعبير عن مفهوم السلطة والحكم في النظرية الإسلامية قائلاً:

إن الذي يكون ولياً وحاكماً في الإسلام ليس سلطاناً، بمعنى أن عنوان الحكم الذي يُعطى له لا يُنظر إليه من منظار القوة والقدرة ليحق له أن يفعل ما يشاء، بل يُنظر إليه من منظار الولاية والقيام بالأمر، ولهذا يعبر عنه بـ 'ولي المؤمنين' أو 'ولي أمور المسلمين'^(٢). ويقول أيضاً:

إن من أبعاد حديث الغدير هو مسألة الولاية والتعبير عن الحكم بالولاية إذ قال صلى الله عليه وآله: 'من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه'. فإنه صلى الله عليه وآله عندما أراد أن ينصب من بعده حاكماً على المسلمين استخدم مصطلح الولاية للتعبير عن هذه المهمة، وقد قرن صلى الله عليه وآله ولاية الحاكم من بعده بولايته هو.

إن المفهوم الذي تنطوي عليه كلمة 'الولاية' ذو أهمية كبرى، بمعنى أن الإسلام لا يعترف بالحكم المسلوب منه مفهوم الولاية، ومن المعلوم أن الولاية مفهوم جماهيري يقوم على أساس رعاية حقوق الناس والاهتمام بشؤون الإنسان^(٣).

وفي إشارة منه إلى أهمية المصطلحات ودورها في التعبير عن المفاهيم، يشير الإمام الخامنئي إلى حوار يرويه ابن الأثير في الكامل بين الخليفة الثاني والصحابي سلمان الفارسي، فقد سأل عمر يوماً سلمان فقال له: 'أملك أنا أم خليفة؟' فأجاب سلمان: 'إن أنت جيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ووضعت في غير حقه فأنت ملك لا خليفة'^(٤).

ثم إن اهتمام الإسلام بهذا المصطلح، واتخاذ مصطلحاً رسمياً للتعبير عن مهمة الإمارة والسلطة والحكم، إنما هو بسبب ما تنطوي عليه هذه الكلمة من دلالات سامية ومضامين عليا تجعل من مفهوم السلطة والإمارة في الإسلام مفهوماً قيماً إلهياً مزوَّجاً بالتقوى والفضيلة والشعور بالمسؤولية تجاه الجماهير، وعلى وجه الخصوص الطبقات السفلى منها.

(١) سورة الأنفال، الآية ٣٤.

(٢) الإمام الخامنئي، خطاب بمناسبة عيد الغدير بتاريخ ١٠/٤/١٣٧٠ هجرية شمسية.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) الإمام الخامنئي، خطبة في صلاة الجمعة بتاريخ ١٨/٢/١٣٧٧ هجرية شمسية.

يقول الإمام الخامني بهذا الصدد:

إذا ما تأملنا مفهوم الولاية وما قرره الإسلام للولي من شروط وتكاليف لوجدنا أنّ هذه الطريقة من الحكم هي أشدّ أساليب الحكم جماهيرية وإنسانية، فإنّ هذا المفهوم بريء من كلّ المفاهيم السلبية التي اقترنت في الثقافة البشرية بمفهوم الحكم على مدى التاريخ، فلا أثر في مفهوم الولاية لمعاني الاستبداد والطيش والتحكم بالهوى في شؤون الشعوب ومقاديرها^(١).

ويقول أيضًا:

إنّ الولاية في الإسلام تقف على طرف النقيض مع الملكية. إنّنا لا ندافع عن الصفوية والصفويين، إنّنا نبغض الملوك جميعًا. إنّ الملك أيّا كان لا يمكن أن يكون صالحًا، إذ إنّ الملكية والملكية تتضمن مفهوم الاستعباد والتملك وإنّ الذي يسمّى نفسه ملكًا يزعم لنفسه حقّ الملكية للناس أو الرعايا حسب تعبيرهم^(٢).

ويقول أيضًا:

إنّ معيار الولاية في الفكر السياسي الإسلامي ليس الانتماء إلى فئة ذات سلطة، أو الشراء الاقتصاديّ وأمثال ذلك، لكنّ المعيار هو معيارٌ معنويّ قيميّ. إنّ المعيار في الولاية هو العلم والتقوى والكفاءة، إن العلم يؤدّي إلى البصيرة والوعي، والتقوى تؤدّي إلى الشجاعة، والكفاءة تؤدّي إلى ضمان مصالح الشعب والوطن^(٣).

إذا، فالولاية تعني الاهتمام بشؤون الناس وتحمل أعباء إدارة الأمور على أساس من التقوى والفضيلة والعدل والتواضع بعيدًا عن كل ألوان الاستعلاء والاستكبار. وهي بذلك على النقيض من كلّ أساليب الاستبداد والاستهتار بحقوق الجماهير، وبرينة من كلّ أسلوب يتّصف باستعباد الناس أو التحكم في رقابهم ومقدّراتهم على أساس من هوى السلطان ونوازه.

النقطة الثانية: مفهوم الفقيه

لا نقصد بالفقيه أو الفقهاء شريحة معيّنة أو طبقة اجتماعية تحمل هذا العنوان كصفة تنفرد بها عن سائر الناس بحقّ خاصّ أو موقع اجتماعيّ متميّز. إنّما نقصد بالفقيه الذي يستحقّ أن يلي أمور الناس. فهو الإنسان الذي يتمتّع بكفاءة علمية عالية تجعل منه المفكر القدير على فهم الإسلام بكلّ جوانبه من مصادره الأساسية الصحيحة، فهما متقنًا متركزًا على أسس المنهج الصحيح، ومن خلال الممارسة العلمية الطويلة الأمد التي تمّ اختبارها في مراحل كثيرة وعلى مختلف المستويات.

(١) الإمام الخامني، خطاب بمناسبة عيد الفدير بتاريخ ١٣٧٠/٤/١٠ هجيرة شمسية.

(٢) الإمام الخامني، خطاب في اجتماع طلبة جامعة طهران بتاريخ ١٣٧٠/٢/٢٢ هجيرة شمسية.

(٣) الإمام الخامني، خطاب بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لرحيل الإمام الخميني، بتاريخ ١٣٨٣/٣/١٤ هجيرة شمسية.

ولا يكفي الفهم فقط، بل لا بدّ من ملاحظة الجانب التطبيقي الذي يجعل من النظرية نظرية صالحة للتطبيق وقادرة على حلّ مشاكل المجتمع المعاصر. وبهذا يكون الفقيه الأقدر على إدارة المجتمع بكلّ شؤونونه وعلى كافة الأصعدة، من السياسة والاقتصاد، والتربية، والإدارة، والثقافة، والقضاء، وغير ذلك.

إنّ فقيهاً من هذا النوع، هو الوحيد القادر على قيادة المجتمع وفقاً للنظام الإسلامي في مختلف شؤونونه، فإنّ إدارة المجتمع وفقاً للإسلام في مختلف المجالات بحاجة إلى كفاءة علمية عالية وشاملة تتيح لصاحبها القدرة على التنظير والإشراف عليه لتخرج النظرية التي يتمّ على أساسها إدارة المجتمع نظرية إسلامية منسجمة مع ما جاء به الوحي وبينة القرآن الكريم وفُسّرتة السُنّة النبوية على صاحبها وآله آلاف الصلاة والسلام.

يقول الإمام الخامني بصدد بيان مفهوم «الفقيه»:

ماذا يعني الفقيه؟ الفقيه يعني العارف بالدين، العالم بالطريق الذي رسمه الدين لحياة الناس، لينال المجتمع البشري السعادة والهناء والحرية والفلاح في الدنيا والآخرة، والذي يضع علمه هذا في خدمة الناس.

إنّ حكم الفقيه يعني أن يحكم المجتمع إنساناً بإسناد من منطلق عقليّ واستدلال محكم يُطمأنّ إليه، فليس حكم الفقيه كحكم رجلٍ عسكريّ، أو ثريّ ذي رأسمال، أو رجلٍ سياسيٍّ مهنيٍّ يدعّمه حزبه^(١).

إنّ الفقيه الذي يصلح للولاية، ليس ذلك الباحث المختصّ بالفقه النظريّ البحت، بمعنى الأحكام الشرعية الكلية مجرّدة عن فهم موضوعاتها وملايساتها التطبيقية، فإنّ الفهم التجريديّ الذهنيّ للأحكام الكلية لا تتيح للفقيه القدرة على حلّ قضايا المجتمع وتقديم الحلول الإسلامية لمختلف مشاكله على المستوى العمليّ. بل لا بدّ للفقيه أن يتوفّر - زانداً على قدرته على استنباط الأحكام الكلية من مصادرها - على فهم لملايسات التطبيق وقدرة على استخراج الحلول العملية لكافة قضايا المجتمع ومشاكله من مصادر التشريع، وعلى القدرة على فهم موضوعات الأحكام الشرعية، وجزئيتها على مستوى التنفيذ.

يقول الإمام الخامني بهذا الصدد:

إنّ من نقاط الضعف التي يعاني منها الفقه السائد ضعف المعرفة بموضوعات الأحكام الشرعية، لأنّ الحكم الفقهيّ حكمٌ كليّ يرد على موضوع ما، فما لم يعرف الفقيه، بدقّة، الموضوع الذي تعلق به الحكم، لا يستطيع أن يعرف الحكم الشرعيّ الصواب في المسألة التي يعالجها. فمثلاً في القضايا المالية من لا يعرف حقيقة النقد، ولا يعرف مفهوم الاعتماد

(١) الإمام الخامني، خطاب في اجتماع ضيوف عشرة الفجر وسائر طبقات الناس بتاريخ ١٨/١١/١٣٧١ هجرية شمسية.

في البنوك، ولا يعرف من البنوك شيئاً، لا يستطيع أن يفهم حكم الربا في القرآن الكريم، فلعلّه يخطئ في فتواه إذا أراد أن يفتي في هذا الموضوع.

النقطة الثالثة: مفهوم «ولاية الفقيه»

لا تعني ولاية الفقيه الأشخاص بما يتصفون به من نوازع وميول شخصية أو مصالح فتوية أو فردية، بل تعني ولاية القيم العليا والمعايير الدينية التي إن اتصف بها الفقيه صلح بها للحكم، وإن لم يتصف بها، أو كان متصفاً بها ففقدها، أو لم يلتزم بها عملياً وعلى صعيد التطبيق، فقد شرعية الولاية والحكم، ولم يعد يتمتع بالصلاحيات التي يتمتع بها الولي الفقيه.

يقول الإمام الخامني:

إن ولاية الفقيه لا تعني حكم شخص معين، بل هي بمعنى حكومة المعيار أي حكومة شخصية متمتعة بالقيم والمعايير على مستوى النظرية والتطبيق. هناك مجموعة من القيم والمعايير هي التي لا بد أن تحكم، فأينما حلت صلح من حلت فيه أن يتولى مسؤوليات الولي الفقيه.

إن هذه نقطة ذات أهمية بالغة، ومن الجدير أن نتباهى بها، وهي أن نظرية الحكم الإسلامية المبنية على ولاية الفقيه، على النقيض من سائر نظريات الحكم التي تنظر إلى السلطة والحكم كحالة ثابتة غير قابلة للنقد أو التغيير، لا تنظر إلى الحكم بهذا المنظار. فهي لا ترى أن صلاحية الحكم التي يتمتع بها الحاكم الفقيه صلاحية ذاتية غير قابلة للخدش والتغيير، بل هي صلاحية مشروطة رهينة بمدى التزام الحاكم بالمعايير والقيم التي لا بد أن تحكم المجتمع الإسلامي، فإن فقد المعايير والصفات التي تدور مدارها شرعية الحاكم، زالت عنه الشرعية تلقائياً، ولم يعد صالحاً للحكم، وهذا هو الواجب الذي يضطلع به مجلس الخبراء^(١).

النقطة الرابعة: مفهوم «ولاية الفقيه المطلقة»

لا تعني الولاية المطلقة للفقيه أن يكون الفقيه مطلق العنان يحكم بما يشاء ويأمر وينهى بما يشاء، بل المقصود بالولاية المطلقة للفقيه أن للفقيه صلاحية القرار اللازم بشأن كل مشكلة لا يحلها القانون، فمتى ما واجه الشعب والبلاد مشكلة معينة استعصى حلها بالقانون، كان للفقيه الحق أن يمارس دوره كولي عام على المجتمع لحل تلك الأزمة من خلال اتخاذ قرارات مناسبة منسجمة مع مصالح المجتمع وظروفه، تكفل الخروج من الأزمة وتضع لها الحلول.

(١) الإمام الخامني، كلمة في اجتماع مدراء نشرات الطلبة بتاريخ ١٣٧٧/١٢/٤ هجيرة شمسية.

يقول الإمام الخامني موضحاً مفهوم الولاية المطلقة للفقهاء:

إنَّ من الكذب ما يروّجه بعض التيارات الفكرية والإعلامية حول الولاية المطلقة للفقهاء، فيفسّرونها بمعنى الحكم الفردي المطلق.

إنَّ هذا غير صحيح، ولاية الفقيه - وفقاً للدستورنا - لا تعني نفى صلاحيات المؤسسات القانونية. إنَّ مسؤوليات المؤسسات وصلاحياتها لا تقبل أن تُسلب أو يُمنع من تنفيذها. إنَّ ولاية الفقيه تقوم بدور هندسة النظام وحراسة الخط الإسلامي العام فيه حتى لا يميل إلى يمين أو شمال، إنَّ هذا هو أهم ما تتضمنه ولاية الفقيه من مفاهيم^(١).

وقال أيضاً:

إنَّ هناك من يتوهم أنَّ 'الولاية المطلقة للفقهاء' التي نصَّ عليها الدستور تعني أن تكون القيادة مطلقة العنان تفعل ما تشاء.

ليس هذا معنى 'الولاية المطلقة للفقهاء'، بل الفقيه مقبّد بتنفيذ القوانين والعمل بها بدقة تامة ولا يجوز له أن يحيد عنها قيد شعرة. لكن هناك مشاكل تحدث للمؤسسات القانونية أثناء تطبيقها للقوانين لا بدّ من حلّها، وهذه هي طبيعة القوانين التي سنّها الإنسان فإنّها على مستوى التنفيذ والتطبيق قد تواجه مشاكل مستعصية تتطلب حلاً سريعاً. هنا جاء الدستور الإسلامي واقترح مخرجاً لهذه المشاكل، وهي أن تكون للفقهاء صلاحيّة أن يتخذ القرار المناسب لحلّها. فمثلاً قانون الضرائب، أو سياسة معينة في العلاقات الخارجية أو في قضايا التجارة أو الصناعة أو الجامعات أو غير ذلك، قد تواجه مشكلة على مستوى التطبيق تعجز المؤسسات القانونية عن حلّها، وتتطلب حلاً سريعاً أو لجهة أخرى تمنع عن إرجاعها إلى مجلس الشورى ليتخذ بشأنها القرار اللازم؛ فهنا خول الدستور القائد العام أي الولي الفقيه أن يتخذ القرار المناسب بشأن حل المشكلة للخروج من الأزمة. هذا هو معنى الولاية المطلقة للفقهاء، وإلا فإن القائد ورئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس الشورى والجميع خاضعون للقانون، ولا بدّ أن يخضعوا للقانون^(٢).

النقطة الخامسة: ولاية الفقيه في الفقه الإسلامي

ليست نظرية ولاية الفقيه بدعاً في الفقه الإسلامي أو الثقافة الإسلامية انفرد به الإمام الخميني (قدّس سرّه)، بل هي نظرية عريقة بعراقة الفقه الإسلامي، تعرّض لها فقهاء الإسلام من مختلف الفرق والطوائف الإسلامية منذ القرون الأولى وتضمّنها الفقه الإسلامي على اختلاف مدارسه ومشاربه وفي مختلف المراحل الزمنية.

(١) الإمام الخامني، خطاب بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لرحيل الإمام الخميني بتاريخ ١٤/٣/١٣٨٣ هجرية شمسية.

(٢) الإمام الخامني، كلمة في لقائه مع أساتذة جامعة قزوین وطلابها بتاريخ ٢٦/٩/١٣٨٣ هجرية شمسية.

هذا ما أكدّه الإمام الخامنّي في كلماته وأبحاثه ويقول في هذا الصدد:

إنّ من الإنصاف القول بأنّ نظريّة ولاية الفقيه ذات أسس ومباني قويّة ومحكمة جدًّا. إنّي أرى أنّ موضوع ولاية الفقيه - بغضّ النظر عن بعض الخلاف بين العلماء في سعتها وضيقها - من واضحات الفقه الإسلاميّ.

حينما نراجع كتب الفقه الإسلاميّ وكلمات الفقهاء منذ القدم لا نجد فقيهاً من فقهاء الإسلام يرى صحّة حكم الحاكم غير الإسلاميّ، بل إنّ ولاية الفقيه وشرعيّتها كانت من المسلّمات لديهم. وإن كان هناك من الفقهاء من لم يتعرّض لموضوع ولاية الفقيه لم يكن ذلك لعدم قبولهم بهذه النظرية، بل لأنّهم كانوا يستبعدون إمكانيّة تحقيق ذلك على المستوى العمليّ. فعلى سبيل المثال، حين نراجع كلمات صاحب الجواهر في مختلف أبواب الفقه، نجد أنّه يرى أنّ ولاية الفقيه بأوسع دوائرها من الأمور الواضحة جدًّا، وهكذا الأمر لدى الفقيه التراقي وأمثاله من كبار الفقهاء^(١).

ويقول أيضاً:

إنّ ولاية الفقيه من مسلّمات الفقه الشيعيّ، إنّ ما يقوله بعض المتطّقلين من أنّ الإمام الخميني هو الذي ابتكر نظريّة ولاية الفقيه ناتج من عدم اطلاعهم على كلمات الفقهاء. إنّ من ألف كلمات الفقهاء يعرف أنّ مسألة 'ولاية الفقيه' من المسائل الدينيّة الواضحة في الفقه الشيعيّ، والذي قام به الإمام الخميني (قدّس سرّه) إنّما هو تدوين هذه النظرية وعرضها بالصورة التي تنسجم مع متطلّبات عصرنا وأقام عليها الأدلّة القويّة التي جعلت من هذه النظرية نظريّة يذعن لها العارفون بالنظريّات السياسيّة والقضايا السياسيّة المعاصرة^(٢).

وما ذكره الإمام الخامنّي من كون نظريّة ولاية الفقيه أمراً واضحاً في الفقه الإسلاميّ هو الحقيقة التي تؤكّدها تصرّيات فقهاء الإسلام من مختلف المذاهب الإسلاميّة، فقد صرّح الإمام أبو الحسن الماورديّ الفقيه الشافعيّ بذلك في كتابه الأحكام السلطانيّة، إذ قال: «وأما أهل الإمامة، فالشروط المعترية فيهم سبعة؛ أحدها العدالة على شروطها الجامعة. والثاني العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام»^(٣). ثمّ ذكر سائر الشروط المعترية في الإمام العامّ كسلامة الحواسّ والأعضاء والرأي المفضي إلى سياسة الرعيّة وتدبير المصالح، والشجاعة والقرشيّة.

(١) الإمام الخامنّي، خطاب في لقائه مع أعضاء اللجنة العلميّة لمؤتمر الإمام الخميني بتاريخ ١٣٧٨/١١/٤ هجرية شمسيّة.

(٢) الإمام الخامنّي، خطبة الجمعة للإمام الخامنّي بتاريخ ١٣٧٨/٣/١٤ هجرية شمسيّة.

(٣) علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السلطانيّة، د. ط.، دار الكتب العلميّة، د. ت.، ج ١، ص ٦.

فقد صرّح المارودي في هذا النصّ بكون العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام إلى جانب العدالة وسائر الشروط، من الأمور التي لا بدّ من توفرها في من يتولّى الإمامة العامّة في مجتمع المسلمين.

وهذا ما أكّده الفقيه الحنبلي القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين الغزّاء، إذ قال:

وأما أهل الإمامة فيعتبر فيهم أربع شروط؛ أحدها أن يكون قرشيّاً، من الصميميّن الثاني أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضياً من الحرّيّة والبلوغ والعقل والعلم والعدالة، والثالث أن يكون قيماً بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود لا تلحقه رافة في ذلك والذبّ عن الأئمة، الرابع أن يكون من أفضلهم في العلم والدين^(١).

والمضمون نفسه نجده في تصريح العلامة محمّد الزهراوي الغمراوي في شرحه على متن المنهاج لشرف الدين يحيى إذ قال:

فصل في شروط الإمام الأعظم... إلى أن قال: «ويشترط أن يكون عدلاً فلا يصحّ تولية الفاسق مجتهداً، فإن تعذّر هذا المجتهد، فعُدل جاهل أولى من عالم فاسق... إلى آخر الكلام»^(٢).

كما نجد الفقيه الإمام الكبير المولى أحمد المعروف بالمقدّس الأردبيلي يصرّح بثبوت الولاية للفقيه مستنداً إلى النصّ المروي عن الإمام الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة قائلاً: «ومن كونه حكماً فيهم كونه نائباً متاب الإمام في جميع الأمور»^(٣).

وقال أيضاً مصرّحاً بإجماع الفقهاء على ولاية الفقيه قائلاً عند الكلام عن استمرار نصب الأئمة للفقيه في عصر الغيبة:

.. إذ الفقيه حال الغيبة ليس نائباً عن الأئمة الذين ماتوا حال حياتهم حتّى يلزم انزاله بموتهم عليهم السلام وهو ظاهر، بل عن صاحب الأمر عليه السلام، وإذنه معلوم بالإجماع أو لغيره مثل أنّه لو لم يأذن يلزم الحرج والضيق، بل اختلال نظم النوع وهو ظاهر، أو الأخبار المتقدّمة فإنّها تدلّ - بوقها وظاهرها - على أنّ المقصود أنّ كلّ من اتّصف بتلك الصفات [- أي الفقاهة والعدالة وغيرها -] فهو منصوب من قبلهم دائماً بإذنهم^(٤).

كما نجد الفقيه الإمامي الكبير المحقّق محمّد حسن النجفي المعروف بصاحب الجواهر، ضمن تأكّيده على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه بالنصّ الوارد عن الإمام المعصوم، يصرّح بقيام إجماع فقهاء الإماميّة على ذلك قائلاً:

(١) الأحكام السلطانية، مصدر سابق، ص ٣٠.

(٢) محمد الزهري الغمراوي، السراج الوماج، د. ط.، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د. ت، ص ٥١٨.

(٣) المحقّق الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ط ١، منشورات فقه الثقلين، قم، ١٤٢٩ هـ - ق، ج ١٢، ص ١١.

(٤) الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، مصدر سابق، ج ١٢، ص ٢٨.

إطلاق أدلة حكومته [أي الفقيه]، خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر عجل الله فرجه وروحي له الفداء، يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم [...] . ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسئس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيئها في الأحكام الشرعية^(١).

كما نجد الفقيه أحمد النراقي وهو من أكبر فقهاء الإمامية، نجده يؤكد بدوره أيضاً على إجماعية ولاية الفقيه لدى الفقهاء كافة مع ثبوتها المؤكد بالنصوص الشرعية. يقول قدس الله سره:

إن كلية ما للفقيه العادل توليه، وله الولاية فيه أمران:

أحدهما كلاً ما كان للنبي والإمام - الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام - فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضاً ذلك، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما.

وثانيهما أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم، ولا بد من الإتيان به ولا مفر منه إما عقلاً أو عادة، من جهة توقف أمور العباد أو المعاش الواحد أو جماعة عليه وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعاً، من جهة ورود أمره أو إجماع، أو نفي ضرر وضرار وعسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل آخر، أو ورود إذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعين واحد أو جماعة، ولا لغير معين - أي واحد لا بعينه - بل غلب لا بدية الإتيان به، والإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة للفقيه وله التصرف فيه، والإتيان به.

أما الأول، أي أن كل ما للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه ذلك أيضاً، فالدليل عليه ظاهر بعد الإجماع، حيث نص به كثير من الأصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ما صرحت به الأخبار المتقدمة من كونه وارث الأنبياء، وأمين الرسل، وخليفة الرسول، وحصن الإسلام، ومثل الأنبياء وبمنازلتهم والحاكم، والقاضي والحجة من قبلهم، وأنه المرجع في جميع الحوادث، وأن على يده مجاري الأمور والأحكام، وأنه الكافل لآيتامهم الذين يراد بهم الرعية^(٢).

وهكذا، نجد الحقيقة التي أكدها الإمام الخميني في كلماته من كون ولاية الفقيه من واضحات الفقه الإسلامي ومسلماته أمراً تشهد له كلمات فقهاء المسلمين من مختلف طوائفهم ومذاهبهم. فليست نظرية ولاية الفقيه أمراً جديداً، وبدعاً من الرأي استحدثه الإمام الخميني قدس سره، بل هي من مسلمات الفقه الإسلامي، تداولها الفقهاء منذ أقدم عصور الفقه الإسلامي، وإنما تميز الإمام الخميني بعرضها بصيغتها العصرية كما سعى إلى تطبيقها ونقلها إلى حيز الواقع والتنفيذ وقد وفقه الله تعالى لذلك توفيقاً باهراً.

(١) محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ط٦، دار الكتب الإسلامية، تهران، ١٣٦٧ هـ - ش، ج ١٤، ص ١٣.

(٢) أحمد النراقي، عوائد الأيام، ط٣، مكتبة بصري، قم، ١٤٠٨ هـ، ص ١٨٨، ١٨٩.

النقطة السادسة: ولاية الفقيه هي حكومة الشعب على أساس ديني إسلامي

لا تناقض بين ولاية الفقيه وحكم الشعب، بل إنّ ولاية الفقيه هي السبيل الأمثل لضمان سلامة الانتخاب الشعبي، وتحقيق المطلب الجماهيري في السلطة والحكم.

فيصح أنّ الفقيه المتّصف بشرائط الولاية كالعدالة والكفاءة منصوب من قبل الله والرسول والإمام المعصوم لتصدي شؤون الولاية والحكم، ولكنّ هذا التصدي لا بدّ أن يكون مدعوماً بالقول الجماهيري الذي يتجلى من خلال الانتخاب الشعبي. وبهذا تكون نظرية ولاية الفقيه الأسلوب الوحيد لنظام الحكم الذي يجمع بين عنصرين أساسيين من عناصر السلطة وهما:

١. الأوّل: الشرعيّة الإلهيّة.

٢. الثاني: القوّة المتمثّلة في الدعم الجماهيري.

فنظام الحكم القائم على أساس نظرية ولاية الفقيه هو نظام الحكم القائم على أساس الشرعيّة المستمدة من النصّ الإلهي، والجماهيرية المستمدة من دعم الشعوب ورضاهم وتأييدهم للفقيه الجامع لشرائط الولاية والحكم.

ومن هنا، جاء المصطلح الجديد الذي أبدعه الإمام الخامنّي للتعبير عن طبيعة الحكم القائم على أساس ولاية الفقيه وهو «حكومة الشعب الدينيّة»، أي الحكومة التي تستمد قوّتها من آراء الجماهير وشرعيّتها من التشريع الإلهي، أي الدين الذي جاء به النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى.

ومن هذه النقطة ينطلق الإمام الخامنّي في نقده للديمقراطية الغربيّة مقارناً إياها بنظام الحكم الشعبي الإسلاميّ قائلاً:

إنّ الديمقراطية أو حكم الشعب الذي جاء به الفكر الغربيّ لا يقوم على أساس فكريّ متين يمكن الاعتماد عليه على خلاف حكم الشعب الدينيّ الذي جاءت به الشريعة الإلهيّة. لقد جاء في الشريعة الإلهيّة أنّ الحاكم لا بدّ أن يكون مقبولاً لدى الشعب مرضياً لديهم ليتاح له أن يحكم الناس. وعلى هذا الأساس، إذا سألنا المسلم عن السبب الذي جعل رأي الشعب معتبراً في الحكم فسوف يجيب: بما أنّي مسلم ومنطق الإسلام قائم على أساس كرامة الإنسان ومكانته العظمى لدى الله فلرأيه قيمة في استقرار نظام الحكم، وبما أنّ الإسلام يرى أنّ شرعيّة الحكم إنّما تستمدّ من التعيين الإلهي، فلا شرعيّة للحاكم إلّا إذا تمتّع بالنصب الإلهي وتوفّرت فيه الشروط التي اعتبرها الإسلام في الحاكم المنصوب من قبل الله سبحانه للحكم.

هذا هو منطق الحكم الشعبي الدينيّ، وهو منطق عقليّ عميق محكم يمكن الإذعان له باطمئنان تام^(١).

(١) الإمام الخامنّي، كلمة لدى لقائه أستاذة جامعة قزوين وطلابها بتاريخ ٢٦/٩/١٣٨٣ هجرية شمسية.

النقطة السابعة: شرائط الفقيه الصالح للولاية

ليس كل فقيه يصلح للحكم وليس كل فقيه يشمل النصب الشرعي للولاية في الشرع الإسلامي. إنَّ للفقيه الذي عيّنه الشرع إمامًا للناس وحاكمًا ووليًا شروطًا أساسية أهمها:

- ١- الإحاطة العلمية بالشرعية الإسلامية والاجتهاد المطلق الذي يتيح له أن يستخرج الحكم الإلهي في كل ما يهم حياة الناس وتنظم به أمور معاشهم ومعادهم.
- ٢- العدالة والتقوى على مستوى عالٍ رفيع يجعل الخطأ والزلل والخروج عن مبادئ الحق والشرع منه أمرًا شبه المستحيل بما يتحلّى به من ملكة العدل والتقوى الرادعة له عن الظلم والقبح.
- ٣- الكفاءة الإدارية والقيادية التي يستطيع بها معرفة مصالح الجماهير السياسية والاجتماعية وغيرها، مع الاستعانة بأهل الحجة والخبرة والرأي.
- ٤- الشجاعة التي تجعل منه قائدًا قويًا بعيدًا عن الضعف والوهن في مواجهة المشاكل والأخطار.

يقول الإمام الخامنّي في سياق حديثه عن شروط الفقيه الصالح للولاية:

إنَّ الضابط للفقيه الولي هو العلم والتقوى والكفاءة، وما ينتج عن هذه الأمور فإنَّ العلم يؤدي إلى الوعي واليقظة، والتقوى تؤدي إلى الشجاعة، والكفاءة تضمن الحيطة على مصالح الوطن والشعب، إن من يفقد واحدة من هذه الشروط تنعدم فيه صلاحية الولاية والحكم وإن اتّفقت عليه آراء الناس وأجمعت عليه^(١).

ويقول أيضًا:

إنَّ الولاية في الإسلام تقوم على أساس القيم العليا، وهي التي تضمن سلامة الموقع كما تضمن للناس مطالبهم. إنَّ العدالة بمعناها الخاصّ وهو الملكة النفسانية التي تمنع عن الظلم من شروط الولاية وتتوقّرها في الحاكم تصبح الولاية مصونة عن الانحراف، لأنَّ التجاوز عن حدود العدل المتمثّل في أوامر الله ونواهيه مهما كان ضئيلًا يزول معه شرط العدالة وبزوال شرط العدالة ينزع الولي عن ولايته تلقائيًا^(٢).

لا تعني ولاية الفقيه أن تُعدم الرقابة على الفقيه العادل مهما كان المستوى العلمي والعملّي الذي يتمتع به الفقيه، ومهما بلغ من درجات الفقهة والتقوى والورع والعدل.

(١) الإمام الخامنّي، خطاب بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لرحيل الإمام الخميني بتاريخ ١٤/٣/١٣٨٣ هجرية شمسية.

(٢) الإمام الخامنّي، خطاب في اجتماع المسؤولين بمناسبة عيد الغدير بتاريخ ١٠/٤/١٣٧٠ هجرية شمسية.

فإنّ الفقيه بشر قد تتغيّر فيه المواصفات المؤهّلة للولاية والحكم فتزول عنه بسبب من الأسباب أو تضعف فيه مؤهّلات القيادة والولاية، فلا بدّ من وجود جهاز للرقابة المستمرة على شخصيّة الفقيه ومدى استمرار المواصفات المؤهّلة فيه للقيادة والولاية على الجماهير.

يقول الإمام الخامني:

إنّ في مجلس الخبراء وفقاً للدستور الإسلاميّ لجنة مختصة تحت عنوان «لجنة التحقيق» مهمّتها مراقبة القيادة في استمرارها على شرائط القيادة والولاية أو عدمه. إنّ هذه هي مهمّة هذه اللجنة، ويجب على هذه اللجنة أن تراقب لترى هل أنّ ذلك المجتهد الفقيه الوليّ، هل استمرّ على اتّصافه بتلك الشروط؟ كان يوماً ما فقيهاً مجتهداً، فهل بقي على صلاحيّاته العلميّة والفقهية؟ فإنّ من الممكن للإنسان أن يعييه النسيان فيفقد مؤهّلاته العلميّة يوماً ما، بعد أن كان متّصفاً بها.

كما أنّ على اللجنة أن تراقب لترى هل أنّ الذي اختاره الخبراء للولاية لاتّصافه بشرط العدالة هل ما زال باقياً على عدالته متوقّراً على شرط التقوى والحصانة الدينيّة أم لا؟ فلو أنّ الفقيه ارتكب ذنباً لا سمح الله سقط عن العدالة وزال عنه شرط الأهليّة للولاية، وكذلك في ما يخصّ شرط الكفاءة والحكم والتدبير، فإذا كان مجلس الخبراء يوماً ما قد عرف هذا الفقيه متّصفاً بالكفاءة الإداريّة والتدبير، فلعلّ هذه الكفاءة تزول عنه حيناً آخر، فلا بدّ للجنة التحقيق أن تراقب الفقيه لترى هل استمرّ على ما كان عليه من الكفاءة الإداريّة والقيادة والتدبير أم لا؟ فإنّ لمست فيه ما يدلّ على زوال كفاءته الإداريّة والقياديّة وقدرته على التدبير كان على اللجنة أن تعلن ذلك لمجلس الخبراء، وكان عليهم أن يعزلوا هذا الفقيه ويختاروا بدلاً عنه فقيهاً جامعاً لشروط الفقاهاة والعدالة والكفاءة بما يؤهّله للقيادة والولاية^(١).

النقطة الثامنة: ولاية الفقيه هي الركن الأساس لنظام المجتمع المدنيّ الإسلاميّ

إنّ الإسلام له نظامه الخاصّ بالمجتمع المدنيّ القائم على أسس القيم العليا والعدالة، فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أقام مجتمعاً مدنيّاً يحكمه العدل والقانون، وقد ضمنت فيه حقوق النساء كافّة، عاش الناس فيه بأخوّة وأمان ومساواة. إنّ هذا المجتمع المدنيّ الإسلاميّ لا يقوم إلّا على أساس الولاية المتمثّلة في عصرنا هذا في ولاية الفقيه.

يقول الإمام الخامني في هذا المجال:

إنّ ولاية الفقيه في المجتمع المدنيّ النبويّ هي الأساس، لأنّ الحكم في المجتمع المدنيّ النبويّ هو حكم الدين، وولاية الفقيه تعني حكومة الدين، فإنّ الولاية لا تعني حكومة الشخص على الناس، بل تعني حكومة القيم والمعايير^(٢).

(١) الإمام الخامني، كلمة في لقاء مع طلبة جامعة «تربت مدرّس» بتاريخ ١٣٧٧/٦/١٢ هجریة شمسیة.

(٢) الإمام الخامني، كلمة في اجتماع مع مدرّاء النشريات الطالیبة بتاريخ ١٣٧٧/١٢/٤ هجریة شمسیة.

وقد تبين بهذا العرض الذي قمنا به لنظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخامني، أن نظرية ولاية الفقيه نظرية تهدف إلى إقامة مجتمع مدني يحكمه العدل والقانون وتسوده القيم الفضيلة، ويتمتع فيه الناس بكافة طبقاتهم وشرائحهم بالمساواة والحقوق المتكافئة، وتتاح فيها للناس الحرية بأوسع دوائرها ضمن دائرة العدل والقانون.

النقطة التاسعة: ولاية الفقيه رغم صلاحياتها الواسعة ليست بديلاً عن مؤسسات المجتمع المدني الإسلامي

ليست ولاية الفقيه مؤسسة إدارية في عرض المؤسسات الأخرى، وبديلاً عنها في إدارة المجتمع وتنفيذ المصالح والأحكام، ولكنها العقل المدير المراقب والذي يتكفل هندسة النظام الإسلامي من جهة، ويراقب سلامتها من جهة أخرى، فهو الضامن لسلامة النظام الإسلامي على مستوى التنظير بما يقوم به من هندسة النظام العام، وهو الضامن لسلامة النظام الإسلامي أيضاً على مستوى التطبيق بما يقوم به من المراقبة المستمرة الدقيقة لكل ما يجري في النظام في شتى جوانبه وعلى مختلف المستويات فيحول دون خروج النظام بكل أجزائه عن الخطوط المرسومة له والقائمة على أساس الأحكام الإسلامية والعدل الاجتماعي.

يقول الإمام الخامني:

إن ولاية الفقيه ليست عنواناً رمزياً فحسب فارغاً من الصلاحيات لا يتجاوز حدود صلاحياتها النصيحة والموعظة كما كان يريدوا ويروج لها البعض في بدء الثورة، كما أنها ليست مؤسسة تنفيذية تحل بديلاً عن المؤسسات الإدارية والتنفيذية، فإن النظام الإسلامي يشتمل على القوى التنفيذية والقضائية والتشريعية، وكل من هذه القوى والقائمين عليها يتحمل مسؤولياته الخاصة ويقوم بدوره المعين له في النظام، وإنما الدور الذي تقوم به ولاية الفقيه هو الرقابة التامة والشاملة على هذا النظام بكل تعقيداته وأجزائه وأركانه حتى لا ينحرف عن الأهداف والقيم التي أسس لأجلها. ودور ولاية الفقيه دور العين البصيرة النافذة المشرفة المراقبة لمسيرة النظام؛ العين التي ترعى هذه المسيرة وتوجهها نحو أهدافها المقصودة، وغاياتها المنشودة. هذا هو الدور الأساس لولاية الفقيه في النظام الإسلامي^(١).

هذه لمحة وجيزة عن نظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخامني، أردنا بها أن نحدد الخطوط العريضة لهذه النظرية كما هي في مدرسة الإمام الخامني الفكرية، تاركين تفاصيل النظرية والبحث عن ركانتها وأصولها إلى الدراسات التفصيلية التي يقوم بها الباحثون في هذا المجال.

(١) الإمام الخامني، كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لرحيل الإمام الخميني بتاريخ ١٤/٢/١٣٨٣ هجيرة شمسية.

لا يُنكر أحد حاجة المجتمعات الإنسانية إلى القانون، كما لا ينفي حكمٌ فقيه عادل بوصفه نائباً للإمام المعصوم عليه السلام ضرورة وجود القانون في المجتمع، لأنه من الضروري أن يعرف الناس القانون الذي يتعاملون معه وأن يعرفوا كيف يُدير القائد المجتمع، وما الالتزامات المتبادلة بين الإمام والأمة. من جانب آخر، فإن ولاية الفقيه كما يراها الإمام الخميني (رحمه الله) وفئة أخرى من الفقهاء، ولاية مطلقة. والسؤال المهم الذي يطرح هنا هو: هل تنسجم ولاية الفقيه وحكومة القانون في المجتمع، وهل يمكن بناء نظام ديمقراطي من خلال توظيف نظرية ولاية الفقيه؟

تُحاول هذه الورقة الإجابة عن هذا السؤال المهم، وذلك من خلال إشارة موجزة إلى خلفيّة ولاية الفقيه المطلقة ومدلولها الفقهي، ودراسة أهمّ النظريات المطروحة في مجال علاقة هذه النظرية بحكومة القانون.

أولاً: خلفيّة ولاية الفقيه ومدلولها الفقهي

١. خلفيّة ولاية الفقيه

إن لولاية الفقيه مكانة واضحة في التراث الفقهي الشيعي، غير أن إلحاق صفة «المطلقة» بهذا المصطلح جاء من جانب بعض الفقهاء الكبار. على سبيل المثال، يعتبر الشيخ الأنصاري (رحمه الله) وهو من الفقهاء البارزين الكبار: إن الظاهر من الرواية في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها؛ لأن المتبادر عرفاً من لفظ الحاكم هو المتسلط على الإطلاق^(٢).

(١) عضو الهيئة العلمية في مجموعة الفقه والحقوق بمركز الثقافة والفكر الإسلامي، إيران.

(٢) راجع مرتضى الأنصاري، كتاب المكاسب، ط ٣، تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، مطبعة باتري، ١٤١٥ هـ. ق. ١٠، ج ١، ص ١٥٧.

كما أنَّ الإمام الخميني هو الذي أعاد وأحيا فكرة ولاية الفقيه المطلقة وفي زماننا هذا تُعرَف هذه النظرية به. إن المجهود الفقهي الذي بذله الإمام الخميني لتأسيس هذه النظرية وترسيخها عبر إيتائه للبراهين العقلية والعقلية، بالإضافة إلى توظيفه هذه النظرية في تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو الذي سجَّل هذه النظرية باسم الإمام الخميني. وأسهم الدُستور الإيراني من خلال تأكيده على نظرية ولاية الفقيه في تحويل هذه النظرية الفقهية إلى مؤسسة حقوقية.

ودافع الإمام الخميني طيلة حُكمه عن نظرية ولاية الفقيه، كما وصف هذه النظرية، وهو يَرُدُّ على منتقديها ومعارضيهَا، بِعَظِيَّة من العطايا الإلهية، وعَدَّها مشروعًا متطورًا. واعتبر ولاية الفقيه رادعًا يحول دون الاستبداد وانحراف المسؤولين الحكوميين، كما عدَّ بُنود هذه النظرية من أحسن البنود في دُستور الجمهورية الإسلامية.

٢. المدلول الفقهي لولاية الفقيه المطلقة

يقول الإمام الخميني، في كتابه البيع: «فإنَّ للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة عليهم السلام مما يرجع إلى الحكومة والسياسة ولا يُعقل الفرق». طبقًا لما يقوله الإمام الخميني وإن كانت فضائل الفقيه لا تبلغ مستوى فضائل الأئمة عليهم السلام، مع ذلك فإنَّ كثرة الفضائل لدى النبي والإمام لا يُعطيهُما صلاحيات أكثر من الولي الفقيه، كما أنَّ درجات النبي العليا لم يُعطيها صلاحيات حكومية أكثر من الإمام علي عليه السلام.

ويؤكد الإمام الخميني على انتقال الصلاحيات الحكومية من النبي والإمام المعصوم عليهما السلام إلى الفقيه الحاكم، كما يقول: «إنَّ ما ثبت للنبي والإمام عليهما السلام من جهة ولايته وسلطنته ثابتٌ للفقيه، وأمَّا إذا ثبتت لهم ولاية من غير هذه الناحية فلا. فلو قلنا: بأنَّ المعصوم عليه السَّلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل، أو بيع ماله، أو أخذه منه ولو لم تَقْتَضِهِ المصلحة العامة، لم يثبت ذلك للفقيه»^(١).

ثانيًا: علاقة ولاية الفقيه بالدُستور

هل يَخْضَعُ الفقيه الحاكم لحكم القانون خضوع بقية الشَّعب له؟ بعبارة أخرى، هل يستخدم الفقيه الحاكم في حين تمتعه بالولاية المطلقة، صلاحياته ضمن القوانين الموضوعية أم يُستثنى عن هذه القاعدة؟ و يَنبَغُ عن هذا السؤال، سؤالان هما:

هل بإمكان الفقيه الحاكم أن يتعدى في أعماله القانون؟ والمقصود بتعدي القانون هنا سلوك الطريق الذي سكت عنه القانون ولم يأمر بشيء، كما لم ينه عن شيء. ويذكر أن هذه القضية ليست خاضعة لأي نقاش.

(١) الإمام الخميني، كتاب البيع، ط ١، مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام خميني، د. ت، ج ٢، ص ٤٨٩.

أما السؤال الثاني، فهو هل بإمكان الفقيه أن يقوم بأعمال منافية للقانون؟ أي هل بإمكانه مخالفة الآليات المنصوص عليها في الدستور؟ على سبيل المثال هل يستطيع أن يتدخل في صلاحيات الرئيس ويُقيل وزيراً من منصبه؟

إعادة قراءة للنظريات الفقهية

تتمتع هذه القضية الأخيرة بمكانة مهمة في مجال علاقة ولاية الفقيه المطلقة بحكم القانون.

أ. هناك نظرية تقول إنَّ الدستور والآليات القانونية تأخذ شرعيتها من حكم الفقيه وآرائه، وإنَّ الفقيه فوق القانون والأنظمة القانونية. وتقول هذه النظرية، بولاية الفقيه وسيادته على الدستور. ومن الفقهاء من أشار إلى هذا الموضوع ويقول: «أما الحكومة الإسلامية، فقوامها بأنَّ في رأسها ولياً وإماماً صالحاً فُوض إليه إدارة أمر الناس جميعاً، وجعل له اختيارات واسعة، وعنه تنشأ تشكيلات الحكومة ونظامها. فتشكيلات الحكومة ونظامها ناشئة عن إرادته واستصوابه واختياره، لأنَّ حدود اختياره ناشئة عن تشكيلات ونظام هو أيضاً جزء منه، فعنه النظام لا أنه عن النظام».

طبقاً لهذه النظرية فإنَّ تحديد صلاحيات الوليِّ الفقيه أمرٌ مرفوضٌ، لأنَّ القسطاس المستقيم في القرارات التي يتخذها الفقيه الحاكم هي الشريعة الإسلامية والأوامر الإلهية، فلا يستطيع الدستور أن يضع حدًا لصلاحيات الوليِّ الفقيه.

ب. هناك نظرية أخرى ترى أنَّ على الفقيه الحاكم أن يمارس صلاحياته طبقاً للآليات القانونية التي يُنصُّ عليها الدستور. طبقاً لهذه النظرية ليس الدستور إلا سلسلة قوانين سنّها مجموعة من الخبراء، ثم وقّعها الوليُّ الفقيه. إذا أيدَّ الولي الفقيه الدستور مرتين: مرةً بوصفه مواطناً من المواطنين الذين اتجهوا نحو صناديق الاستفتاء، ومرة بوصفه حاكماً على البلاد، فالدستور ميثاق بين الشعب والقائد، وعلى الجميع الالتزام به.

وإذا قيل: إنَّ الدستور من القوانين التي وضعها الإنسان، فلا يخلو إذاً من الخطأ؛ هذه النظرية تقول: إنَّ توغلَّ الخطأ إلى الدستور الذي وضعه الإنسان ليس مستبعداً، لكنه بإمكان الوليِّ الفقيه أن يقوم بتصحيح مسار الدستور عبر الآليات القانونية.

ج. إنَّ آية الله السيد علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية نظرية خاصة في مجال علاقة ولاية الفقيه بحكم القانون. والمرشد الأعلى، في مجال ردّه على من كانوا يعارضون في لجنة إعادة صياغة دستور الجمهورية الإسلامية، إضافةً صفةً المطلقة إلى مصطلح ولاية الفقيه، قال: إنَّ هناك آلية لإعمال ولاية الفقيه وإدارة شؤون البلاد، وتمثل هذه الآلية في الدستور. وعندما يواجه الدستور تحديات ومحظورات تفقد فعاليتها، عند ذلك تأخذ الولاية

المطلقة للفقهاء زمام المبادرة لتحل المشكلة وتعيد المياه إلى مجاريها. وردّ المرشد أيضًا على الذين وصفوا الحكم المطلق للفقهاء بالخروج على القانون بقوله: «على المرشد احترام القوانين وتطبيقها بحذافيرها، لكن تأتي ظروف ليس بإمكان المسؤولين والمدراء، تطبيق القانون تطبيقًا كاملاً، لأنهم سوف يواجهون المشاكل. لمثل هذه الظروف فتح الدستور قنوات يستطيع المرشد من خلالها التّدخل وتقييم الأوضاع، فإذا شعر بضرورة تطبيق ما عجز المسؤولون عن تطبيقه، فيقوم به. وإذا أصبحت المشكلة أزمة وطنية، فيتم إرجاع المشكلة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام. هذا هو مفهوم ولاية الفقهاء المطلقة».

ثالثاً: ولاية الفقهاء المطلقة في دستور الجمهورية الإسلامية

يواجه كل نظام سياسي مشاكل لم تكن بالحسبان حين وُضعت القوانين، فليس بمقدور لواقع القوانين أن يجد لها حلولاً من خلال القوانين. من جانب آخر، على كل نظام حقوقي فاعل، أن لا يتجاهل المطبات والمشاكل الطارئة. فعدم تكهّن المشاكل المحتملة وطرق الخروج منها، من المشاكل الأساسية للنصّ الأول المُقترح لدستور الجمهورية الإسلامية. بادر الإمام الخميني في بدايات الثورة الإسلامية ونتيجة ظروف الحرب المفروضة إلى اتخاذ قرارات وصفها البعض بالخروج عن الدستور.

بعد مُضيّ عشرة أعوام على انتصار الثورة الإسلامية، أُعيدت صياغة الدستور، وتمّ من خلال إعادة الصياغة هذه، تعديل النقاط المذكورة. وطبقاً للدستور الحالي، إنّ المسؤول عن حلّ المشاكل الطارئة هو المرشد الأعلى، الولي الفقهاء. ويجد المرشد من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام الحلول لأزمات البلاد الحقوقية والسياسية. وعلى أساس المبادئ الحقوقية وأفكار المرشد الأعلى، فإن الولي الفقهاء لا يتدخل في صلاحيات سلطات البلاد الثلاث، وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية، وذلك رغم الصلاحيات التي يتمتع بها كصاحب الولاية المطلقة. فهو لا ينتهك قانوناً ولا يسمح لأحد أن ينتهك القانون، لكنه إذا حصل طارئ يبادر الولي الفقهاء إلى التدخل واتخاذ قرارات من خلال التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.

إنّ التفكيك المُسبق في مخارج الأزمات الطارئة، نقطة قوة لدستور الجمهورية الإسلامية. ولا تتخبط الجمهورية الإسلامية بطاقتها هذه أمام التحديات، كما أنّ الحكم الذي بني على الولاية المطلقة للفقهاء ليس إلّا حكماً دستورياً، فصلاحيات المرشد الأعلى في حلّ المشاكل، حق قانوني للولي الفقهاء نصّ عليه الدستور، فليس مخالفاً للدستور.

المحور الثالث

التنمية وقيم التقدم الاجتماعي
في فكر الإمام الخامنئي

المدخل إلى تدوين الأطروحة الجامعة

للتقدم الإسلامي

في رؤية الإمام الخامنئي (حفظه الله)

الشيخ غلام رضا مصباحي مقدم^(١)

المقدمة

نحن المسلمون نعتقد بوجود غاية من خلق العالم، كما نعتقد بأن من وراء خلق الإنسان حكمة إلهية وغاية متعالية. إن المجتمعات البشرية النامية قد رسمت لنفسها أهدافاً معينة وتسعى جاهدة للوصول إليها. والبحث عن التنمية، إنما يتم بصدد تحقيق تلك الأهداف. والأطروحة الجامعة للتقدم توجب الهمجية في حركة المجتمع، وتغيير جهة الحركة عند تغيير المقامات السياسية، كما أنها توجب إتلاف منابع المادية والقدرات المعنوية للمجتمع، وربما تنتهي إلى التقليد الأعمى عن الأجانب.

مفهوم الأطروحة الجامعة

هي صورة كلية وكاملة عن النموذج المثالي للمجتمع المطلوب، مع قابليتها للتنفيذ، ولا بد أن تكون شاملة للمبادئ والغايات والخطوط العريضة والخطوات والمؤشرات للتقدم.

مفهوم التقدم للمجتمع

استعمال كلمة «التقدم» بدل كلمة «التنمية» اختيار عن وعي بمستلزمات التنمية بمفهومها الراجح في الغرب الذي لا ينسجم مع المبادئ الإسلامية، ونحن تركنا المفهوم الذي له مغزاه في الفهم العالمي، ولا سيما الغربي، واعتمدنا كلمة «التقدم» التي ليس لها تلك المستلزمات، ويمكن أن نضمنها قيمنا المطلوبة. كما نتجنب عادة اعتماد كلمة «الإمبريالية» طوال عمر ثورتنا الإسلامية، ونعتمد كلمة «الاستكبار» التي لها مغزاه الخاص كبديل لها.

(١) نائب في مجلس الشورى الإسلامية وعضو الهيئة العلمية لجامعة الإمام الصادق عليه السلام، طهران.

من الممكن أن يكون لمفهوم التقدّم وجوه مشتركة مع المفهوم الغربي للتنمية، مع وجود افتراقات هامة بينهما. فالمفهوم الغربي للتنمية هو ذلك المتحقق اليوم في العالم العربي، مع ما له من خصائص ثقافية وأدبية وعملية ووجهات سياسية وقيمية. فالدول النامية، انطلاقاً من هذا المنظور، هي التي وصلت إلى مرحلة التطبيق الكامل للمبادئ والقيم الغربية. والدول في حال النمو هي التي تحاول أن تطبق تلك المبادئ والقيم، ولما تصل بعد إلى التطبيق الكامل. أما الدول المتخلفة فهي التي ليست بصدد تطبيق تلك المبادئ والقيم أصلاً. فليس النمو في التقديرات الغربية، كما قد نتصور، نمواً في العلوم والفنون الحديثة، بل هو نمو في تطبيق الأفكار الغربية، وفي التحريض على التغريب.

لا بد أن نؤكد على أن ليس للتقدّم نسخة واحدة لكل المجتمعات البشرية، بل للأوضاع التاريخية، والجغرافية، والثقافية، والسياسية، والطبيعية، والإنسانية، والقيم المعروفة والمقبولة عند كل مجتمع، تأثير كبير في تعيين الأطروحة المناسبة للتقدّم في ذلك المجتمع. فمن الممكن أن تكون نسخة من الأطروحة التقدمية مطلوبة لمجتمع وغير مطلوبة لمجتمع آخر. فالتقدّم في مجتمعنا لا بد أن يتكوّن بالنظر إلى الأوضاع التاريخية، والجغرافية، والأرضية، والثقافية لمجتمعنا، وأن يكون معطوفاً على قيمنا وآدابنا وتراثنا، ويتطلّب نموذجاً مختصاً بهذا المجتمع.

إسلامية الأطروحة التقدمية

أن تكون الأطروحة التقدمية إسلامية، هو أن تكون مبادئ الفكر، وأصول المعرفة، والغايات المتوسطة والنهائية، والقيم والمناهج مأخوذة من الإسلام والمعارف الإسلامية.

المبادئ الفكرية وأصول المعرفة للتقدّم الإسلامي

لا بد أن نأخذ المبادئ الفكرية وأصول المعرفة من الفلسفة الإسلامية، وعلم الكلام الإسلامي، وعلم المعرفة ومعرفة الإنسان الإسلامي.

١. من المبادئ الفلسفية الإسلامية، أن العالم مكوّن من الطبيعة وما بعد الطبيعة، وكل الموجودات المادية وغيرها مخلوق قوّة لا مادية حكيمة.

ومن البديهيات، في علم الكلام الإسلامي، أن العالم مخلوق إله قادر، واحد خلق العالم والإنسان، وهو ربّ العالمين، وهو الذي يدير ويدبر كل أمور الموجودات؛ «الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»^(١). والعالم ينقسم إلى قسمين: عالم الشهادة وعالم الغيب. فعالم الشهادة تمكن معرفته وإدراكه عن طريق الحسّ والعقل والتجربة، أما عالم الغيب فلا يدرك إلا عن

(١) سورة طه، الآية ٥٠.

طريق الوحي؛ ﴿عَالَمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾^(١).

والله تبارك وتعالى هو محور الكون، وبه يقوم كل الوجود ﴿بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾^(٢)، ومنه يبدأ الكون والوجود وإليه ينتهي ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^(٣)، والأوامر الإلهية صدرت لهداية الإنسان في حياته ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾^(٤)، وهذه الهداية تأتي عن طريق الأنبياء، والله هو العالم بأعمال العباد ونواياهم ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٥).

كما أن الأنبياء حجج من ناحية الله للإنسان، كذلك العقل حجة الله في وجود الإنسان، ومبدأ أساسي للمعرفة والمسؤولية؛ «إن الله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الحجة الظاهرة فالأنبياء والأئمة، وأما الحجة الباطنة فالعقول»^(٦).

المشكلة الأساسية في التنمية الغربية، هي الانفصال عن الله وعن الاعتقاد بربوبيته، ولو انحلت هذه المشكلة انحلت معها كثير من المشاكل التي يُتلى الغرب بها اليوم ﴿يَسْخَرُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾^(٧)، ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(٨). فالاعتقاد بالمبدأ يوجب العزة، والتوحيد يعطي الإنسان قدرة عظيمة بلا زوال؛ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٩). عندما نستطيع أن نبسط هذه العقيدة في متن حياتنا، فسوف نتحل المشكلة الأساسية للبشرية.

٢. من المبادئ الأساسية الاعتقادية التي تؤثر في أطروحة التقدم، مسألة المعاد والإيمان باليوم الآخر. تلك المسألة تعني عدم انتهاء القضايا في حياة الإنسان بالموت، وتلك مسألة مهمة وبتأثير جدها، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^(١٠). الشعوب المؤمنة باليوم الآخر والحساب تدخل هذا الإيمان في برامجها العملية، وبذلك تتحول نياتها وأعمالها. الإيمان بامتداد نتائج الأعمال بعد الموت يعطي معنى منطقيًا للجهاد والإيثار. ومن الوسائل المهمة في الأديان، لا سيما الإسلام، مسألة الجهاد، والجهاد يقتضي الإيثار، ولا معنى للإيثار في منطق العقل الآلي، ولذلك لا يمكن للمفكر المادي أن يفهم علة الإيثار في شباب المسلمين، الذين يؤمنون بالمعاد وبقاء أعمال الإنسان وتجسمها في العالم الباقي، فإنهم إذا بذلوا في طاعة الله أنفسهم وأموالهم وأولادهم لا يشعرون بخسارة. إذا، لا بد لنا في

(١) سورة الجن، الآيات ٢٦ و ٢٧.

(٢) سورة المؤمنون، الآية ٨٨.

(٣) سورة البقرة، الآية ١٥٦.

(٤) سورة المائدة، الآية ١٦.

(٥) سورة الأنفال، الآية ٤٣.

(٦) محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، الجزء ١، كتاب العقل والجهل.

(٧) سورة الجمعة، الآية ١.

(٨) سورة الفتح، الآية ٤.

(٩) سورة الحشر، الآية ٢٣.

(١٠) سورة الزلزلة، الآيات ٧ و ٨.

تدوين أطروحة التقدم من التوجه إلى هذا المبدأ الأساسي.

٣. عدم الفصل بين الدنيا والآخرة «الدنيا مزرعة الآخرة»، يعني أَنَّ الآخرة هي الوجه الآخر من نقد الدنيا ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾^(١)، يعني أَنَّ الكفار هم الآن في جهنم ولكن لا يشعرون، لأنهم في حال النيام، أما بعد تجسّم الأعمال في القيامة، يدركون أنهم كانوا في جهنم، نحن أيضًا لا نحسّ بكون الكافر في جهنم، لأنّ عيون الإنسان في الدنيا لا تدرك إلا المحسوسات الظاهرية ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(٢).

٤. إن وسائل المعرفة والوصول إليها متعددة، من الحواس الظاهرية والباطنية، إلى العقل والوحي. ولا بد لنا أن لا نكتفي بالحسّ والتجربة والعقل الآلي فيؤدّي بنا ذلك إلى الحرمان من المعرفة عن طريق الوحي والكتاب والسنة. كما أَنَّ الغرب بعد عصر التنوير قد حرم الناس منها، فخسروا خسرانًا عظيمًا.

٥. معرفة الإنسان في الإنسان. فإنّ الإنسان، على حسب المعارف الإسلامية، موجود ذو أبعاد متعددة، جسمانية، وروحانية، عاطفية، وأخلاقية، وغريزية، وعقلانية. وهو مخلوق متميّز، هو خليفة الله في أرضه، والحامل لأمانته، والمسجود لملائكته، والمأمور لعمران أرضه، ولذلك خلق الله له ما في السماوات وما في الأرض، وسخّر له الشمس والقمر دائبين، وسخّر له الليل والنهار والبحار والأنهار.

إنّ الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان العقل والاختيار، وأرسل لهدايته الأنبياء والأئمة والكتب السماوية، ودعاه إلى الكمال والتقرب إليه ولكن باختياره، وجعله مسؤولاً عن أعماله، فيمكن للإنسان بتحصيل معرفة الله وعبادته أن يتكامل ويتعالى حتّى يصل إلى مقام أعلى من الملائكة المقربين، كما يمكن له أن يُعرض عن معرفة الله ويتنازل حتّى يهبط إلى مقام أدنى من الحيوان.

وقد جعل الله تعالى حاجات الإنسان لمعاشه في الأرض ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾^(٣)، وأعطاه من القدرة الفكرية والبدنية ما هو لازم له لاستخراج النعم الإلهية المخبوءة في الأرض، حتّى يستمتع منها لنفسه ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾^(٤).

هذه هي المبادئ الإسلامية للتقدم، في مقابل الفكر الغربي الذي يرى الإنسان موجودًا ماديًا ومرهونًا لنفسه، يعمل ما يشاء ويحكم ما يريد. وتنتهي حياته بالموت وليس له حافظ في حياته إلا إشباع غرائزه، ولا يرسم جهة حركته إلا غرائزه وشهوته، ولا يستعمل عقله إلا كآلة لازدياد لذاته الدنيوية، لا هو مأمور من قبل الله، ولا هو مسؤول في قبالة.

(١) سورة التوبة، الآية ٤٩.

(٢) سورة في، الآية ٢٢.

(٣) سورة الأعراف، الآية ١٠.

(٤) سورة هود، الآية ٦١.

فإنسان الإسلام يفتقر تمامًا عن إنسان الفلسفات المادّية والوضعية.

٦. الحكم. إنّ الصلاحيّات الفردية في الحكومة الإسلامية مسألة مهمّة جدًّا، فكلّ من يريد مباشرة الحكم في أيّ مجال من مجالات الحكومة، لا بدّ له من إحراز ما يصلح للحكومة في وجوده، أو يسعى لإيجاد الصلاحيّات في نفسه، وإلا فلا يجوز أن يتصدّى لإدارة الأمور. ومن تلك الشروط وجود الكفاءة اللازمة للإدارة من العلم، والتجربة، والمهارة، والعدالة، وعدم الاستعلاء، وعدم الاستئثار، وعدم الإسراف. قال الله تعالى في شأن فرعون: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾^(١). فالاستعلاء أمرٌ منفيّ في الحاكم، ولا يجوز للحاكم أن يستعلي، وليس للمستعلي أن يتقبّل المسؤوليّة، ولا يجوز للناس أن يجعلوه حاكمًا وإمامًا للمجتمع. والاستئثار أيضًا أمرٌ منفيّ في الحكم، قال أمير المؤمنين عليه السلام في شأن بني أميّة: «ياخذون مال الله دولاً وعباد الله خولاً...»^(٢)، فمن المبادئ الأساسيّة للتقدّم، أن يحكم الصالحون المجتمع.

٧. الرؤية غير المادّية للاقتصاد. فإنّ كثيرًا من المشاكل التي يعاني منها الناس في الدنيا، ظهرت من ناحية الرؤية المادّية للاقتصاد والثروة والنقد، وقد جاء الاستعمار والاستضعاف حصيلةً لهذه الرؤية.

أما الإسلام فيهتم كثيرًا بالثروة، وإنتاجها، وتوزيعها، ولكن بالرؤية المعنويّة إليها، حتّى لا تستعمل للفساد والسيطرة والإسراف. يقول الله تعالى، نقلًا عن قول من آمن بموسى عليه السلام، لقارون: ﴿وَاتَّبِعْ لِمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾^(٣).

إنّما حصلت «التّمية» في بلاد الغرب - عمومًا - نتيجة الاستعمار، إذ إنّ الثروة العظيمة التي حازت عليها الدولة الإنجليزيّة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت من الاستعمار والسيطرة على البلاد الشّرقيّة، ولا سيّما الهند. أمّا الشعوب التي تؤمن بحرمّة الاستعمار والاستضعاف والغارات والغصب لثروة الشعوب المضطّهدة، فلا يكون التقدّم عندها حيازة الثروات بهذه الطرق.

٨. التقدّم والعدالة. من المؤشّرات في التّمية الاقتصاديّة هي معدّل الناتج القوميّ، فنفترض أنّ الناتج القوميّ لدولة ألف مليار في السنة، وفي مقابلها دولة أخرى ليس لها إلاّ عُشر ذلك الناتج القوميّ، فهل من الصحيح بأن نعتبر الأولى ذات تقدّم أكبر من الثانية؟ كلاً، بل لا بدّ أن نسأل عن كيفية توزيع هذه الثروة الهائلة في العائلات. فلو وجدت في الدولة الأولى، مثلاً، عائلات تعيش في ضيق شديد بحيث ليس لهم ظلّ بيت يستريحون تحته، أو لا بدّ لهم أن يشتغلوا ١٤ ساعة يوميًا حتّى يحصلوا على قوتهم الوضيع، فليس هذا تقدّمًا في رؤية الإسلام،

(١) سورة الدخان، الآية ٣١.

(٢) نهج البلاغة، رقم ٢، من كتاب له ﷺ إلى أهل مصر لما ولى عليهم مالك الأشر.

(٣) سورة القصص، الآية ٧٧.

بل لا بدّ من تقليل الفواصل الكبيرة في دخل العائلات، والفواصل في مستوى الرفاهية بين المناطق الجغرافية، ورعاية المساواة في انتفاع الفرص والإمكانات العامة، والمكافحة ضدّ الفساد المالي والاقتصادي، والإسراف، وتضييع الأمور، وتقديم أقرباء الحكام وحواشيهم وأهل الخداع والحيل.

ساحات التقدّم.

للتقدّم أربع ساحاتٍ أساسيةٍ مهمّة:

الأولى: ساحة الفكر

لتحقيق التقدّم لا بدّ من الحركة نحو تحقّق مجتمع متفكّر، وهذا درس قرآنيّ. فانظروا كم مرّة جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿لَقَوْمٌ يَفْكُرُونَ﴾^(١) و﴿لَقَوْمٌ يَقُولُونَ﴾^(٢) و﴿أَفَلَا يَقُولُونَ﴾^(٣) و﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ﴾^(٤)، فلا بدّ لنا أن نبذل جهودنا لزيادة التفكير، وغلّيان الأفكار في المجتمع إلى مستوى حقيقة واضحة جارية. وهذا الأمر يبدأ مع نخبة الناس ثمّ يجري إلى أحادهم، ولهذا الأمر الزاماتٌ من جعلتها أن ننظّم التعليم والتربية ووسائل الإعلام من مجاريها، فلا بدّ أن يلاحظ هذا في البرامج.

الثانية: ساحة العلم

إنّ العلم حصيلة الفكر، ومن حسن الحظّ أن الحركة العلميّة قد بدأت منذ سنين متماديّة بين الشباب المؤمنين، فلا بدّ من مضاعفة الإبداعات العلميّة والحركة نحو الاستقلال العلميّ، وتبديل العلوم بالفنون، واستمرار البحث والتعميق العلميّ.

وبهذا الصدد ليست أهمية العلوم الإنسانيّة أقلّ من العلوم الطبيعيّة، كالفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد، فلا بدّ للمفكرين والأساتذة والطلّاب من إبداع النظر في هذه المجالات. ومن الضروريّ في مجال العلوم، التعاون بين البلدان كما هو معمول في رعاية الميزانية بين الصادرات والواردات في التجارات الدوليّة، وكلّ بلد تقلّ صادراته التجاريّة عن وارداته يحسّ بالخسارة في التجارة. كذلك في مجال العلوم، فلا بدّ أن يكون جريان العلم في البلاد متقابلاً، وأمّا لو كان هذا الجريان دائماً من طرفٍ إلى جانبٍ آخر، فلا يتحقّق التقدّم للبلد المتخلف في مجال العلم.

الثالثة: ساحة الحياة والعيش

(١) سورة يونس، الآية ٢٤. سورة الرعد، الآية ٣. سورة النحل، الآية ١١.

(٢) سورة النحل، الآية ١٢. سورة النحل، الآية ٦٧.

(٣) سورة الأنبياء، الآية ١٠. سورة الأنبياء، الآية ٦٧. سورة المؤمنون، الآية ٨٠.

(٤) سورة محمد، الآية ٢٤. سورة النساء، الآية ٨٢.

من الخطأ أن نهمل أهمية المواهب المادية في الحياة، إذ لا بد لنا أن نعنتي كثيرًا بتوفر الإنتاج، وازدياد الكفاءة الإنتاجية، وارتقاء المعلومات العامة والخدمات المدنية، وارتقاء معدل العمر، وتقليل معدل الوفيات عند الأطفال، وقلع الأمراض المتفشية، والمكافحة ضد الفقر والجهل والفساد، وانعدام الأمن، والإضراب عن العمل بالقوانين. فلا بد من التقدم في كل هذه المجالات، بل وارتقاء مستوى رفاه العامة والعزة والحرية والتعاون بينهم، ولكن المهم أن يكون هذا التقدم مع الحفاظ على العناصر الأصلية في الشخصية الإسلامية، والهوية المستقلة. فلو بلغ شعب أعلى نسبة في هذه المؤشرات حال فقدته شخصيته الأصلية، وهويته الإسلامية، فلن يكون تقدمه مطلوباً مطلقاً.

الرابعة: ساحة المعنوية

هذه الساحة أهم من سائر الساحات، وهي روحها، ولا بد لأطروحة التقدم أن تُنظم نظماً يُنتج المعنوية أكثر فأكثر. والمعنوية لا تتنافى مع العلم والسياسة والحرية، ولا مع سائر الساحات، بل، على العكس من ذلك، يمكن لمجتمع لا يرتبط بالله، ولا بالمعنوية الإلهية، أن يستعمل العلم لإنتاج القنبلة الذرية للسيطرة على سائر البلاد. وفي مقابل ذلك، فإن العواطف الإنسانية والعائلية وإحساس المسؤولية بالنسبة إلى عامة الناس من ضروريات التقدم الواقعي. فلو تحققت هذه المعنوية، صلحت الحياة الإنسانية وتحقق النموذج العالي للتقدم، مواكباً للعدالة المعنوية في عصر ظهور بقية الله الأعظم (أرواحنا فداءه)، ومن ثم تبدأ الدنيا المطلوبة. واليوم، نحن في المراحل الابتدائية للعالم الإنساني المتعالي.

جامعية الأطروحة التقدمية

لا بد لأطروحة التقدمية أن تكون كنظام واحد، ذي أركان، وأجزاء، وأهداف، وخطوط عريضة. ولا بد من تحقيق الارتباط والتماسك بين أجزائها مع تعيين التقدم والتأخر في الأجزاء، وأن يكون الارتباط شاملاً للأبعاد المادية، والمعنوية، والفردية، والجمعية، مع رعاية مقتضيات الحياة الدنيوية والإمكانات المتناسبة للوصول إلى السعادة الأخروية، بالإضافة إلى الوسائل اللازمة للحركة نحو النموذج المثالي.

الاطلاع على إشكاليات التقدم وطريقة مواجهتها

نحن نعلم أن التقدم لا يتحقق في البيئة المساعدة تماماً، بل في حشد من الموانع المزاحمة داخلياً وخارجياً، فعلياً أن ندرس تلك الموانع، ونهتئ وسائل المكافحة ضدها، فإن التقدم بحاجة ماسة للجهد والاجتهاد، والكفاح العلمي، والسياسي، والإعلامي، اليوم، أكثر من الحاجة إلى الكفاح العسكري، والحركة نحو الغايات تحتاج إلى تحمل العناء والمجاهدة والاستعانة بجميع الإمكانات والاستعدادات مع نوايا إلهية خالصة، بلا إحساس بالتعب والفشل.

مؤشرات التقدّم

من ملزومات تحقيق التقدّم وضع المؤشرات لإمكان قياس الوصول للغايات المطلوبة، لا فقط بالنسبة للأبعاد المادّية، بل لسائر الأبعاد أيضًا. فعلينا أن نبذل الأهداف الكيفيّة إلى مؤشرات كميّة، وهذا الأمر ممكن كما نرى في الروايات المنقولة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنّهم أعلنوا درجات الإيمان مع أنّه من أرقى الكيفيات. فلا بدّ من إعطاء التعريف الدقيق والواضح للأهداف، مع مراعاة الجامعة لهذه المؤشرات.

فإنّ وضع المؤشرات يمكننا من المقايسة للفصل بين الوضع الحاضر والوضع المطلوب في المستقبل، والاستعانة بالمؤشرات تمكننا من وضع السياسات المناسبة، وتدوين البرامج، للوصول إلى الأهداف بصورة متوازنة ومنسجمة.

وضع المقاطع الزمنية للتنفيذ

الحصول على النموذج العالي للأطروحة يحتاج إلى فرصة طويلة، ولا بدّ من إيجاد الحوافز القويّة وتقوية الرجاء والشوق، ثم تعيين المقاطع الزمنية المناسبة لطول المدّة، وملاحظة الإمكانيات والفرص والموانع والمحذورات لكل مرحلة من المراحل.

المصادر

- القرآن الكريم.
- نهج البلاغة.
- محمّد بن يعقوب الكليني الرازي ، الكافي.
- محاضرات الإمام الخامنه اي:
- ١- الجلسة الاستراتيجية لتدوين الأطروحة الإسلامية - الإيرانية للتقدّم - مجموع المقالات - آذر ١٣٨٩.
- ٢- الجلسة مع الأساتذة والطلاب، محافظة كردستان ١٣٨٧/٧/٢٧.
- ٣- اللقاء مع طلاب كل البلاد ١٣٨٧/٧/٧.
- ٤- اجتماع الزوار والمجاورين للإمام الرضا عليه السلام - في مشهد المقدس - ١٣٨٨/١/١.
- ٥- غلام رضا مصباحي المقدم، خطوة إلى تدوين الأطروحة الإسلامية-الإيرانية للتقدّم، مجموعة مقالات، الجلسة الاستراتيجية، آذر ١٣٨٩.

نظرة إلى آراء آية الله الخامنئي في الميادين العلمية والثقافية والتعليمية والتربوية

الدكتور غلام علي حداد عادل^(١)

حين يرد اسم آية الله الخامنئي فإنَّ أوَّل ما يرتسم في الأذهان من معالم شخصيته، صورته السياسية «قائدًا للثورة الإسلامية». إنَّ ظهور مثل هذه الصورة وهذا تصوُّر وإن كان أمرًا طبيعيًّا لكنه لا يختزل معالم شخصيته بأكملها وكما هي في حقيقة الأمر.

إنَّ آية الله الخامنئي بنظر أهل الفكر والثقافة شخصية ثقافية أكثر من كونه شخصية سياسية. وما جعله في الدرجة الأولى شخصية ثقافية إدراكه العميق للرؤيا الإسلامية، وأنسه الدائم بالمعارف القرآنية، إنَّ معرفته الفقهية إلى جانب القواعد والأركان العقلية والفلسفية للفكر الإسلامي وللقيم الدينية ركنٌ أصليٌّ في شخصية آية الله الخامنئي. ومن المعالم الأخرى المهمة في شخصيته الثقافية بُعدُ نظره الفكري وتطلعه إلى الآفاق البعيدة، التاريخية والجغرافية وإطلاعه على أوضاع العالم المعاصر وأحواله ومقتضياته، ومن ميزاته الأخرى الاهتمام بعلم التاريخ وعشق اللغة والأدبين العربي والفارسي على حد سواء. ومن خصائصه الأخرى شغفه الدائم بالمطالعة وقراءة الكتب، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل قدراته وموهبته في حقل الخطابة والكتابة. ولقد أنشئت بأمر من آية الله الخامنئي وبإشرافه طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، لا سيما في مرحلة توليه مهمة القيادة عشرات المؤسسات العلمية والثقافية في مختلف الفروع المتعلقة بالعلوم الدينية والعلوم الإنسانية والتي لا تزال حتى الآن تعمل بجهد واجتهاد في ظل رعايته. إنَّ هذه الخصائص كلها وكثيرًا غيرها عناصرٌ مكوِّنة لشخصية رجلٍ تولَّى منذ ٢٢ عامًا بعد رحيل الإمام (قدس سره) حبيبهُ ومثله الأعلى، قيادة الثورة الإسلامية في إيران على خُطى الإمام الراحل ونهجهِ واتجاههِ.

(١) رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق.

نسعى فيما يلي بعجالة إلى توضيح بعض تجليات شخصيته الثقافية والعلمية في قيادة إيران والأمة الإسلامية.

أولاً: الثقافة

يرى آية الله الخامنئي أنَّ الهدف الأصلي من الصراع والنضال اللذين خاضتهما الثورة الإسلامية بقيادة آية الله الخميني هو الوصول إلى الحياة الإسلامية الطيبة، ويقول بهذا الصدد: لقد انصبت جهود القادة من البشر ورواد الإنسانية الكبار والأنبياء العظام والأولياء والمجاهدين في سبيل الله طيلة التاريخ على تأمين الحياة الطيبة للبشر.

وقال كذلك: لم تقم الثورة ليذهب أشخاص ويأتي آخرون، وإنما قامت لتغير القيم ولتكون قيمة الإنسان في عبودية الله، أي أن يكون الإنسان عبداً لله، يعمل لله، ويخاف الله، ولا يخاف أحداً سواه، ولا يرجو غير الله ويتعب ويشقى في طريق الله ويتدبر في آيات الله، ليصلح العالم ويتأهب لإصلاح المفاصل العالمية والبشرية فيبدأ بنفسه، وليبدأ كل واحد منا بنفسه.

ويعطي أهمية بالغة إلى الهوية الثقافية والحصول على الاستقلال الثقافي، ويعتقد أنَّ القوة الحقيقية تكمن في الثقافة. ولهذا السبب منذ السنوات الأولى لتوليّه القيادة حذر من الهجوم الثقافي الغربي، ودعا إلى التنبه لمواجهة الطرق المختلفة لهذا الاجتياح الثقافي وأساليبه. ويصف هذا الاجتياح بقوله: «الغارة الثقافية الليلية»، و«الناتو الثقافي».

يرى آية الله الخامنئي ضرورة التخطيط أو «الهندسة الثقافية» لحفظ الهوية الثقافية، والوصول إلى القوة الثقافية، ويعدُّ ذلك من الواجبات المهمة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية. فينظره الإسلام هو العنصر الأساسي المكوّن للهوية الثقافية للأمة الإيرانية، واللغة الفارسية ركن آخر من أركان هذه الهوية، التي يجب المحافظة عليها وتنقيتها من شوائب الألفاظ الغربية التي يتضاعف هجومها يوماً بعد يوم؛ ويرى من المهم الاهتمام بالثقافة العامة التي تمثل الجانب القيمي والاعتقادي في سلوك عامة أبناء الشعب وأقوالهم على مستوى المجتمع بأكمله، ويطلب إلى الأجهزة والمؤسسات الإعلامية والوعظية والإرشادية كالأذاعة والتلفاز إلى تعريف حسنات المجتمع وعيوبه للسعي بمختلف الطرق إلى إصلاح الثقافة العامة والارتقاء بها.

ثانياً: التعليم والتربية

يرى آية الله الخامنئي أنَّ «التعليم والتربية» الوسيلة الأهم في تناول الدول والشعوب لإصلاح الثقافة والارتقاء بها ممّا هي عليه إلى الوضع المنشود. إنَّ التغير في الثقافة لن يحصل من دون التغير الجذري في التعليم والتربية. لذلك يجب أن تُبذل الهَمَمُ لإيجاد تطوير عميق

وجذري لتخليص البلاد من طرق التعليم والتربية التقليدية والتخلّي عن الأساليب القديمة البالية ورميها بعيداً، وفي هذا السبيل، أولى إعداد المعلمين الأكفاء، وتأليف الكتب الدراسية المناسبة اهتماماً بالغاً. وفي التعليم والتربية يركّز باستمرار على أهمية «التزكية والتربية» وأولويتهما إلى جانب التعليم. كما عدّ التربية الأخلاقية والتربية القرآنية من أولى واجبات المعلمين والمسؤولين عن أمور التعليم والتربية.

إن آية الله الخامنّي في لقاءاته المستمرة بالمعلّمين يطلب إليهم أن يكونوا جديرين بحمل الأمانة وإيصالها إلى أبناء هذا الشعب، وأن يصنعوا من كل واحد من تلاميذهم إنساناً تقياً صالحاً عفيفاً شريفاً وأصيلاً وخيِّراً ومتفائلاً معتمداً على نفسه غير فاقِد للأمل ومجتهداً ومحباً للعمل والجد، وإنساناً عالمًا ومفكراً وباحثاً ومحقّقاً مهتماً بمصالح بلاده، ومساهماً في تقدّمها ورُقّيّها.

وهو يعتقد أن لا إمكانية للتغلّب على التخلف الشديد والمزلق التاريخي الفادحة التي حملتها الأمة لسنوات عديدة قبل الثورة، إلا من خلال الشروع بإصلاح التربية والتعليم.

ثالثاً: الجامعة

كان لآية الله الخامنّي منذ عهد الشباب وقبل انتصار الثورة الإسلامية لسنوات عديدة علاقة وثيقة بالجامعيين ومعرفة بالجامعة. وكثيرون من الذين كانوا قبل الثورة يتأثرون بخطبه الدينية ويقرأون ما يكتبه، كانوا من الجامعيين. كما كان منذ بداية الثورة الإسلامية قبل تولي مسؤولية رئاسة الجمهورية ومسؤولية القيادة، يشارك بشكل منتظم ودائم في اللقاءات الجامعية، وفضله في توضيحه وشرحه للمعارف الإسلامية لهم، يجيب عن الشبهات التي تطرأ على أذهانهم.

وكما أن الإمام الخميني كان يرى أن سعادة البلاد تكمن في الوحدة بين الحوزة والجامعة (المصالحة بين العلم والدين)، يولي آية الله الخامنّي اهتماماً خاصاً كذلك بالأوضاع الدينية والمعنوية والأخلاقية والتقدّم العلمي، كذلك في الجامعات. لقد أكّد مرات عديدة على وجوب أسلمة الجامعات، وأنشأ مؤسسة تتولى مسؤولية اختيار علماء الدين المناسبين، للتواجد في الجامعات، ومساعدة المدراء والمسؤولين فيها، وكذلك الأساتذة والطلاب. فضلاً عن ذلك، أكّد حضرته لا سيما في السنوات الأخيرة على ضرورة «تطوير العلوم الإنسانية» فهو يعتقد أننا في العلوم الإنسانية نكتفي بترجمة كتب الغربيين وتدريسها في الجامعات فنحكم بلادنا بأيدينا من وجهة النظر والثقافة والأخلاق الغربية. فإذا استمرينا على هذا الوضع لن نتمكن على الإطلاق أن ننشأ بلدًا إسلاميًا. وفي الوقت الراهن هناك مجموعات من أساتذة الجامعة ورجال الدين في حوزة قم العلمية يعملون متعاونين، بإشراف المجلس الأعلى للثورة الثقافية ويبحثون معاً طرق التغيير والتطوير للعلوم الإنسانية.

رابعاً: الإنتاج العلمي

يرى آية الله الخامنئي أن التخلف العلمي للبلدان الإسلامية هو من عوامل سيطرة أعداء الإسلام على المجتمعات الإسلامية. إنه يعتقد أن السلطة والثروة والإمكانات التي تحظى بها الدول المتسلطة إنما هي نتيجة لتقدمها العلمي والبلاد المتخلفة علمياً، بحاجة إلى الآخرين في حقل الصناعة والتبعية للأجانب اقتصادياً، وهذه كلها أسباب قصورها عن نيل استقلالها الثقافي والسياسي.

إنه يرى أن مواجهة سيطرة الأجانب غير ممكنة من دون العلم، لذلك دعا في السنوات التي أعقبت انتصار الثورة، لا سيما في السنوات الاثنتين والعشرين الأخيرة مرات ومرات المسؤولين الإيرانيين والقيمين على أمور الجامعات والأساتذة والطلاب إلى تأسيس «النهضة العلمية» و «الثورة المعلوماتية» ليزدهر من خلالها الإنتاج العلمي في البلاد. إنه يؤكد على ضرورة تأسيس مراكز نظير؛ أعني وضع النظريات في الجامعات وتشجيع الطلاب والأساتذة على طرح أفكارهم الحديثة في بيئة حرة، وأن يقوموا بالتقويم والنقد العلمي والمنطقي.

إن آية الله الخامنئي يعتقد أن الطلاب الشباب لا سيما ذو المواهب، والنخب، هم الراسمیل الأساسية للثروة الإنسانية، ويجب العمل على توظيف هذه المواهب داخل البلاد لمصلحة التقدم العلمي في الجامعات والمؤسسات البحثية؛ وهو يشجع الطلاب على امتلاك الشجاعة العلمية وكسر حواجز العلم وتطوير المعرفة.

يمكننا القول: إنه بمعدل متوسط يقابل كل شهر مجموعات من رؤساء الجامعات والأساتذة والطلاب والباحثين والمخترعين والمتخصصين ويحاورهم، ويزور معارضهم ويطلع على اكتشافاتهم العلمية والبحثية.

إن اهتمامه هذا وملاحقته ومتابعته جعل بلدنا يُحسب في السنوات العشرين الأخيرة في فروع مثل: «الفيزياء الذرية» و «الهندسة الوراثية» التي هي فرع من «التقانة الحياتية» كما وصل إلى مرحلة متقدمة جداً من التطور في علم الطب وإنتاج أنواع العقاقير القيمة والجديدة. كما أن التطور الذي أصابته إيران في علوم الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية والصناعات العسكرية الدفاعية أمرٌ لافت للنظر.

خامساً: الحوزات العلمية

إن آية الله الخامنئي بصفته مرجعاً دينياً متخرجاً من الحوزات العلمية جرب الدراسة في الحوزات العلمية في قم ومشهد والنجف، يعرف تمام المعرفة الحوزة، ويدرك ما لدورها ومساهمتها في تحقيق طموحات وآمال الأمة الإسلامية المتمثلة في تأمين الحياة الإسلامية

الطبية والتطور المعنوي والأخلاقي. إن آية الله الخامني في الواقع ينظر إلى الجامعة بعين وإلى الحوزة بالعين الأخرى، ويتابع تطورهما وما يطرأ عليهما من تغيير.

إنه يوصي الطلاب وعلماء الدين الشباب دائماً أن يهتموا بالجوانب المعنوية والأخلاقية، ومراعاة التقوى وعدم التلوث بأفّة طلب الدنيا، ويعدّ هذا الجانب في تعاليم الحوزة وتقاليدها كالروح في جسد الحوزة. فضلاً عن ذلك هو يرى أنّ الاهتمام بسنّة السلف الصالح في استنباط الأحكام الفقهية والاجتهاد أمراً أساسياً، ويحسب هذه السنّة الراسخة قاعدةً من القواعد النبوية للحوزة. ومن مستلزمات هذا الأمر التي لا يجب أن تغيب عن البال مطلقاً احترام علماء الحوزة الكبار ومراجع التقليد.

لكنّ التأكيد على الاهتمام بسنّة السلف الصالح لا يجب أن يحول دون تجديد أساليب التدريس والبرامج الحوزوية ومحتوى الدروس. يجب أن تكون السنّة سنّداً ومهداً مناسباً للتجديد، والتجديد يجب أن يُضاف إلى السنّة ويغنيها من أجل الأجيال القادمة.

النقطة المهمة هنا، هي أنّ الحوزة لا يجب أن تكون معزولة عن القضايا السياسية والاجتماعية، ويجب أن يقف علماء الدين في الصف الأول في الجهود المبذولة لحماية الثورة الإسلامية وتعزيزها، ويجب أن يدركوا علاقة الأمور الاجتماعية والسياسية بالحوزة، وأن يؤدّوا واجبهم في هذا السياق.

يجب أن يكون عالم الدين عالماً بزمانه، ومصادقاً للحديث الشريف المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللويس». يجب أن تُعرّف الحوزات العلمية العالم المعاصر برجال الدين، وتجهّزهم بمستلزمات الحياة ونشر الدين في هذا العالم. إنّ إحدى نتائج هذا الأمر هي الدقّة في طريقة التبليغ، ومن الضرورات معرفة شروط التبليغ ومستلزماته وما يجب أن يقال وما يجب أن يُسكت عنه.

يجب على إدارة الحوزة أن تتطور آخذةً في الاعتبار الآفاق الجديدة التي فتحتها الثورة الإسلامية أمام عيون الحوزويين والواجبات الجديدة التي وضعتها على عواقلهم.

إنّ أسلوب وبنية الإدارة في مرحلة الحكم الغير إسلامي لا يمكن أن تُلبّي التوقعات المنتظرة من الحوزة في مرحلة الحكم الإسلامي. إنّ الكثير ممّا قيل في موضوع الحوزات العلمية يصدق بالنسبة إلى الطلاب الإيرانيين وغير الإيرانيين على حد سواء.

إن آية الله الخامني في اهتمامه بأمور الحوزات لا يُغفل دور الطلاب غير الإيرانيين أيضاً وقد خاطبهم بقوله: «أنتم لستم ضيوفاً في إيران وإنما أنتم أصحاب الدار».

سادساً: تعليم النساء وتربيتهنّ

إنّ آية الله الخامنّي يولي اهتماماً خاصاً بتعليم النساء وتربيتهنّ، فالنساء لسن فقط نصف المجتمع من حيث عددهنّ، وإنّما لأنّهنّ مربيّات للنصفين من الرجال والنساء من أجيال المستقبل، ولهنّ دورٌ أساسي لنجاح وفلاح المجتمع.

إنّ آية الله الخامنّي يشجّع النساء ويرغّبهنّ باستمرار باكتساب العلم بما في ذلك العلوم الجامعية والحوزوية، وهو أيضاً يراعي هذا الأمر في حياته العائلية وفي تربية أولاده.

وهو يحذّر النساء من الوقوع في فخ الدسائس والمؤامرات الأخلاقية والفكرية للغربيين، ويؤكد على مشاركة النساء في الميادين الاجتماعية المختلفة بما في ذلك السياسة والإدارة والتعليم والتربية والخدمات المناسبة لطبيعتهنّ.

إنّ آية الله الخامنّي يولي أهمية كبرى لدراسة النساء في الجامعات ولدراستهنّ أيضاً في الحوزات العلمية المخصّصة للسيدات. لقد تأسست في مرحلة قيادته حوزاتٌ علميةٌ عديدةٌ للسيدات في جميع أنحاء البلاد وازدهرت.

إنّه يأمل أن تتجدّد شخصية المرأة المسلمة وفقاً للمبادئ والقيم الإسلامية، وأن تتغير صورة المرأة المسلمة المختلطة بالجهل والخرافة والنظرة السطحية وعدم المسؤولية ويحلّ محلّها العلم والعقلانية والعفة والإدارة والمسؤولية، وتكون هذه العناصر هي العناصر الأساسية المكوّنة لشخصية المرأة المسلمة.

إنّ الثورة الإسلامية يجب أن تقدّم أنموذجاً جديداً للمرأة المسلمة في العالم المعاصر. إنّ ما قلناه في هذه المقالة إنّما هو تقدير مختصر ومكثف من بعض أفكار وآراء آية الله الخامنّي، ولا يمكنها بالتأكيد أن تقدّم تعريفاً كاملاً ودقيقاً لشخصيته العلمية والثقافية.

في هذه المقالة عائقان أحدهما عائق الوقت، والآخر عائق محدودية معرفة الكاتب وقدرته. وفي كل الأحوال نأمل أن نكون قد وفّقنا في تحقيق الهدف ممّا قلناه. وصحّح ما قيل: «إنّ ما لا يُدرك كله لا يُترك جُلّه».

الاجتهاد الممانع في الثقافة والاجتماع:

الأستاذ إدريس هاني^(١)

قضايا التربية والأسرة والثقافة في فكر

الإمام الخامنئي

مقدمة:

نتناول هنا واحدة من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام السيد علي الخامنئي، وشكلت موضوع خطابه الفكري والفقهية، ألا وهي مسألة الممانعة في مدياتها المختلفة وعلى رأسها الممانعة ضد الغزو الثقافي. وفي هذا المحور يعنينا الحديث عن موقع الممانعة بشكل عام في خطاب السيد القائد، ومدى تجلياته في الميادين السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والثقافية؛ أي ما يعزز فكرة أن كل ما يمتّ لسائر القطاعات الاجتماعية أصبح منصهرًا في مقولة الثورة والممانعة. وبعد ذلك سيتبين كيف أن للغزو الثقافي منافذ وثغرات في جسم المجتمع طيّعة على الاختراق لا سيما في زمن ثورة التواصل والاتصال اللذين تتحكم بهما القوى الغربية التي جعلت من الثقافة مجالاً للحرب. وعادة ما يتحقق هذا الغزو من منافذ عدّة سنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: مجال التربية والتكوين، ومجال الفنون الجميلة، ومجال المرأة. سنتطرق تباعاً إلى بعض آراء السيد علي الخامنئي بخصوص هذه القضايا المتشعبة والتي تعطينا فكرة عن أسلوبه في تدبير هذه المشكلات من موقعه كمفكر وفقيه وقائد ثورة. وتحديدًا في مجال ما يمكن أن نسميه بالأمن التربوي (إنماء التعليم وتحصينه)، والأمن الاجتماعي (تحصين وتطوير وضعية المرأة والأسرة)، والأمن الثقافي (تنمية وتحصين الفن ومفهوم الجمال).

(١) باحث مغربي.

فتحت الثورة الإسلامية في إيران صفحةً جديدةً في سائر مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية. إنها حدث كبير تغيرت بموجبه سياسات إقليمية ودولية نظرًا لموقع إيران الكبيرة في المنطقة، ونظرًا لقوة الحدث الثوري الذي اكتسب خاصية الثورات العالمية الكبرى من حيث هي ثورات متعدية في تأثيراتها الإقليمية والدولية. ومما يميزها عن كثير من نظيراتها، أنها اصططعت لنفسها معجمًا ثوريًا خاصًا كان له تأثير على المفاهيم المقابلة في سائر الأدبيات الثورية، كما فرضت حالةً مفهومية ومنهجيةً مختلفةً لمقاربتها. وإذا لم ننف على هذا المعجم الثوري الجديد، سنخطئ، لا محالة، في مقارنة الكثير من جوانب هذه التجربة، كما سنخطئ في تقدير خطابها السياسي والروحي والثقافي. لقد استلهمت الثورة مفهوم الاستكبار والمستضعفين في الأرض وكرسته في أدبياتها. وقد بات لهذا المفهوم أثرٌ فريدٌ في سياق شاعت فيه تقسيمات أخرى للمجتمعات والطبقات والمنظومات. فالليبراليون قسموا العالم إلى متقدم ومتخلف.. غنيٌ ومصنعٌ وفقير زراعيٌ.. عالم حرٌ وعالم مستبد.. شرقٌ وغرب.. هذا بينما قسمه الماركسيون إلى إمبرياليةٍ وشعوب كفاح.. إلى رأسماليةٍ واشتراكية.. كما قسموا الطبقات إلى بورجوازيةٍ وعمالية.. في حين تحدث المعجم الثوري الإيراني عن الثورة عن مستكبرين ومستضعفين.. عن الاستكبار العالمي والشعوب المستضعفة. لقد ركزوا دائمًا على وضوح الإسلام بالنسبة إلى الجماهير. وكان هذا المفهوم إسلاميًا في تناول كل الناس. فالمستكبرون وأدواتهم موجودون في كل مكان لا تحدّهم جغرافيا ولا يوطرهم تاريخ. لكل عصر مظاهره من الاستكبار والاستضعاف. ولا تتزاحم هذه المفاهيم، بل يمكن القول إن المعجم الثوري الإيراني تبنى مفهومًا واسعًا ومستوعبًا لكل أشكال التقسيمات الأخرى وحاكمًا عليها. فالاستكبار يشمل أداء الإمبريالية والرأسمالية المتوحشة كما يشمل أداء الطبقات البورجوازية غير الوطنية والكومبردورية، وكذلك المستضعفون في الأرض تشمل كل مظلوم وكل مستضعف، وهي بذلك تشمل معنى الفقراء والمهمشين والعمال. وقد استطاعت الثورة أن تحتوي بشعارها هذا كل القوى السياسية والاجتماعية في إيران بما في ذلك الأحزاب القومية، والشيوعية، والدينية، بسبب سعة الشعار وإجماله. ومع ذلك يبدو أنه شعار لا يدين التمايز الطبيعي بين أهل الكسب والعمل. فالثورة إسلامية تؤمن بالعدالة الاجتماعية لكنها لا تصادر الرأسمال والمبادرة الفردية والملكية الخاصة. لذا فمعنى المستضعفين في الأرض قد يشمل حتى أصحاب الملكية الخاصة والأثرياء بالمال المشروع والحلال إن كان موقفهم هو نفسه موقف سائر المستضعفين. كما أن معنى الاستكبار يشمل حتى الفقراء والمهمشين إن كانوا أعوانًا للظالمين ضد المستضعفين. إنهما معنيان أخلاقيان وثوريان أكثر مما هما معنيان اقتصاديان.

ومع أن الثورة لم تحدث عن التقسيم التقليدي: عالم شرقي وعالم غربي، إلا أنها تحدثت عن الغرب كحقيقة حضارية وثقافية وسياسية، ولم تحدث عن الغرب كحقيقة جغرافية أو عنصرية. وكان هذا واضحاً، فالإيرانيون كانوا في فترات سابقة ملهمين لكثير من الأفكار الغربية. واهتمام الفلاسفة الألمان وغيرهم بالتراث والآداب الفارسية ظل مستمرًا حتى حين، وربما اعتبروا أنفسهم امتدادًا للآرية الإيرانية وهو ما ألهمهم التميّز والإحساس بالتفوق حتى داخل المجال الأوروبي. ومنذ النهضة وحتى العصر الحديث المتأخر، كان هذا الحضور للآرية الفارسية واضحًا في اهتمامات الأوروبيين. يتحدث توماس مور عن جزيرته الملهمة لعصر النهضة والأنوار على أنّ لغة أهلها هي الفارسية. كما اختار نيتشه لحكيمه الذي قارع به انسدادات الحداثة شخصية زرادشت الفارسي. وتجلى هذا التأثير من خلال رسائل فارسية لمونتيسكيو. وتستمر الرحلة إلى التأثير الإيراني على فينومينولوجيا هنري كوربان الفلسفية والدينية. فهم يلتقون مع الغرب في مشتركات كثيرة كما يختلفون معه في نوازع كثيرة. في بعضها أثاروا دهشة الغرب من سحر التراث الفارسي وكانوا مثالاً للشرق عجائبي. غير أنّ الثورة الإسلامية في إيران، وحيث جاءت في سياق تاريخي محكوم بالحرب الباردة وانقسام العالم إلى معسكرين وحلفين لا ثالث لهما إلا ما كان من أمر دول عدم الانحياز حيث لم يكتب لحلفهم هذا النجاح، نظرًا لقوة جذب المعسكرين ونظرًا لكون الكثير من أعضاء عدم الانحياز كانوا موضوعيًا مزدوجي الانتماء والميل، فكان بعضهم محسوبًا كحليف للاتحاد السوفياتي أو حليف للغرب. وفي وقت دقيق وحساس مثل هذا رفعت الثورة الإسلامية شعار: لا شرقية ولا غربية. وقد اجتهدت في طريق تأسيسه وتكريسه في ثقافة وشعور المجتمع الإيراني. وقد كانت إحدى أسباب استفادة الجمهورية الإسلامية في إيران وعدم تضررها من انهيار الاتحاد السوفياتي وحالة الحصار الدولي عليها، هو اجتهداها في تطبيق هذا الشعار وتحويله إلى برنامج عمل، قاده في نهاية المطاف إلى مستويات من الاكتفاء الذاتي والتمكّن والممانعة. وكان إلى جانب ذلك، بل لنقل: إنه الأصل الذي تفرعت عنه كل هذه الشعارات، هو شعار العودة إلى الذات. وكل الابتكارات التي عرفتها هذه التجربة تعود إلى هذا المبدأ الذي رافق الإيرانيين منذ بدايات الثورة وحتى اليوم. فالفرادة تكمن في أنهم اصطنعوا لهم النموذج الخاص وبنوا تجربتهم بعيدًا عن تأثير الشرق والغرب. ولم يكونوا مجبرين تحت وطأة هذا الإحساس العام بالعودة على الذات إلى الانضواء تحت أي رؤية أخرى غير رايتهم الوطنية وتراثهم الإيراني والإسلامي. وقد ساهمت هذه الشعارات التي ترجمت إلى برامج عملية جادة في تكريس حالة الممانعة في سياق أدرك خلاله الإيرانيون أنّ معركتهم مع الغرب هي معركة نموذج وفكر ومشروع حضاري، وليست معركة عسكرية فحسب قد تكون وقد لا تكون بحسب شروط التدخل العسكري وإمكانات الممانعة. إنّ الممانعة في هذه التجربة ليست شعارًا، بل هي مصير حتمي. وهي لازمة عن كل الأفكار والمفاهيم التي آمنت بها

الثورة الإسلامية في إيران. فلا يعقل وجود ثورة من دون مقاومة وممانعة. وإذا اعتبرت مرحلة التأسيس للقيم الثورية جهاداً وثورة، فإن عهد القيادة الجديدة كان موسوماً بالمقاومة والممانعة الشاملة. لتتصور لحظة واحدة أن الثورة الإيرانية كانت ليبرالية أو شيوعية ولم تكن إسلامية! لسنا إذاً في وارد إقامة مقارنة افتراضية بين أشكال من الثورة بحسب الأيديولوجيا التي انطلقت منها وانتصرت لها، لكننا حتماً كنا سنجدنا أمام حدث لن يثير كل هذه الجلبة لدى الكتلة الغربية. إن إيران شيوعية سيدخلها في تبعية استراتيجية لروسيا بينما هي ليبرالية ستصبح في وضع ثكنة غربية متقدمة في الشرق الأوسط. ثمة إذاً ما تفرضه أيديولوجيا الثورة، يتعلق الأمر هنا بالإسلام. وهذا لا يعني أن إيران قبل الثورة لم تكن إسلامية، بل المعنى هنا يتعلق بما يختزله العنوان نفسه: العودة إلى الذات. هذه العودة لم تشكل سبباً رئيساً في جملة التحديات التي واجهتها إيران ضد الغرب الذي يحدد موقفه الاستراتيجي من الدول بمدى حضورها ضمن محاور الأحلاف، بل يفرض عليها مسؤوليات كبرى. لقد كافحت إيران لكي تحدد من خطر التربص الخارجي إلى حدٍ مكنها من شحذ إمكاناتها الدفاعية وترسيخ مناعتها وتأكيد دورها التحرري على مستوى استقلالية القرار، وهو أمر قلما تعنى به وسائل الدعاية المضادة، على الرغم من صعوبة المنجزات التي يمكن أن تحققها ثورة في سياق حساس من استفراد قطبين بكل أحداث العالم في إطار الحرب الباردة. كما كافحت على صعيد رمزي لتأكيد صدق اختيارها في ظل مناخ غير مشجع على التنمية، خصوصاً نتيجة الحرب واستمرارية الحصار الاقتصادي. وكان الهدف من التحدي الثاني الحؤول دون تحقيق إيران لنموذجها بموازاة مع التشويه الذي بلغ ذروته طيلة الحرب العراقية-الإيرانية. في هذا المناخ الذي لا يشجع حتى على البقاء، اتضح أن إمكانات الثورة الإسلامية في إيران كانت أقوى من كل تلك التحديات. إذاً كان هذا الذي افترضناه صحيحاً، فإن ثمة افتراضاً أبسط من ذلك: ماذا لو خليت الثورة لنفسها دون إشغالها مادياً ومعنوياً بمشكلات الحرب والحصار؟! يرى الإيرانيون أن سنوات الحرب والحصار علمتهم الكثير مما كان سبباً في توجهاتهم نحو الاكتفاء الذاتي. وهذا صحيح أكثر إذا اعتبرنا أن ذلك لم يفعل أكثر من تعزيز قناعتهم الأيديولوجية التقليدية في ضرورة العودة إلى الذات. ذلك لأن هذه العودة ليست مفروضة بالورود، كما أن العودة إلى الذات تتطلب في الدرجة الأولى اعتماداً على الذات. إننا لن نعود إلى ذات لسنا واثقين من إمكاناتها الخلاقة. ففي عالم لا يمكن للدول القوية بله الدول الرابضة في المنظومة الثالثة أن تستقل بنموذجها السياسي والتنموي، استطاعت إيران أن تحوّل نزاعها مع العالم الغربي من نزاع حول حقها في المساعدات من الدقيق والحنطة إلى نزاع حول حقها في آخر مستويات التقنية الحديثة: التقنية النووية. ولأنها لم تكن غربية، بدت الثورة الإسلامية غريبة في نموذجها لأن مجرد الحديث عن مبدأ العودة إلى الذات بمدلولها العميق يكرس هذه الغرابة في زمن لا يؤمن بالفراغ النموذجي كما لا يؤمن بموجب

الإجماع المركب بين القطبين المتحكمين في العالم بوجود طريق ثالث لهما. واليوم بعد انهيار القطب الشرقي، باتت الثنائية واضحة: أما التغريب أو الغرابة. استطاعت إيران أن تخرم مبدأ الثالث المرفوع في منطق سياسات الحرب الباردة لتقدم نموذجها جاعلة من التحرر الوطني معياراً للانعقاد الجماعي للأمة. كما استطاعت أن تخرم مبدأ الثالث المرفوع في معادلة: إما الغرب أو الغرابة، لتقدم تحدياً كبيراً بات يتهدد الغرب في أصل خياراته وثقافته. كانت الثورة إذاً مركبة وليست بسيطة. ذلك لأنها منذ الوهلة الأولى أدركت مفاصل الليبرالية التي كانت شرارتها واضحة في إيران الشاهية لا سيما وقد امتزجت بنزعتها القومانية المفرطة. إحدى النتائج المفترضة للبرالية الإيرانية أن تخسر محيطها العربي والإسلامي وتكتفي بتحالف غربي وإسرائيلي دون أن تحقق ازدهاراً حقيقياً للشعب. ولو أنها كانت شيوعية لكان مآلها، وهي الرابضة على سفوح الاتحاد السوفياتي يومها، أن تنضم إليه ويصيبها من هوانه ما أصاب سائر دول الاتحاد. لقد جاءت الثورة الإسلامية في إيران لكي تعزز الأرضية الحقيقية والجادة التي سيقف عليها مبدأ العودة إلى الذات من خلال استعادة تراثها الديني كضامن لهذه الروح معززة بأيديولوجيا إسلامية عنيت بقضايا العصر الحديث والاجتماع والإنسان. كما إنها استدمجت كل قضايا الثورات الإنسانية بعد تبينتها في أيديولوجيتها المحلية ونقادي أخطاها التي تتجلى في انقلابها إلى دول عمالة وتخلف واستبداد وغياب دور المؤسسات وتعطيل الدستور وسيادة حكم الفرد. ابتدأت القيادة بأهم قضية أساسية في حياة الأمة: إنها التبعية والاستعمار. فلقد جاءت الثورة في سياق خضوع المنظومة الثالثة لهيمنة القوتين الشرقية والغربية. وكان لا بد من أن تكون السياسات مراعية لهذا القطب أو ذاك. وقد استعملنا دائماً عبارة المنظومة الثالثة لإيماننا بأن العالم الثالث لم يكن يشكل مجموعة دولية على هامش الدول المتقدمة، بل كان جزءاً من معادلة كونية لا تقوم المنظومة الأولى إلا بوجودها. إننا بالتالي نوجد في عالم يعتبر الخروج فيه من رتبة العالم الثالث خللاً في معادلة كونية، من شأنه أن يهدد المنظومة المتقدمة. فخرج دولة من منظمة العالم الثالث إلى العالم المتقدم معناه بلغة السوق: خسران سوق ويد عاملة بلا حقوق ووجود منافس جديد وخسران ريع. باختصار إن تحرر بلاد ثالثة من منظومتها الثالثة يشكل تهديداً سافراً للمنظومة المتقدمة. والحل إذاً يكمن في أن نخضع هذه الدول إلى رقابة ناعمة نتحكم بسياساتها، ما يعني القضم من سيادة واستقلال تلك الدول.

من الثورة إلى الممانعة

تحتاج الثورة إلى ممانعة تحمي مكسباتها وتحول بينها وبين عوامل التعرية التي تصيب مبادئها كما تقضم أحلامها. وتحتاج الممانعة إلى سند ثوري يمنحها الحيوية ويحافظ على

جذوتها. لا شيء هنا يوحى بأننا أمام معنيين مستقلين في المعنى والوظيفة؛ كلاهما معنى مكمل للآخر. الممانعة هي صدى للثورة المستدامة، والثورة هي ضمير الممانعة ومنع استمراريتها. إلا أنه لا بد هنا من الإشارة إلى مائز يجعل الممانعة بمثابة الجهاد الأكبر في الفعل الثوري المستدام. فالثورات لها مواسم حصاد تفرض نفسها بقوة الحماس وشروط التاريخ والاجتماع. في الثورة لا وجود لما يثني عن مواصلة الطريق. فالمجال مفتوح لتحقيق أهداف الثورة. والحوار مكسورة، والحماس يبلغ منتهاه. لكن الممانعة هي ثورة تجري في لحظات يأس عارم والتباس الأفكار وضبابية الرؤى. هي الصمود المجرد من كل أسباب الصمود. هي ثورة في مجال مغلق وعوامل تكرر الإحباط وتندر بالهزيمة. يبدو فيها الثوار يؤدون وظيفتهم بصمت ويؤتم، فيما العالم يتندر من صمود الممانعين السائرين في مساري عاكس منطق الأشياء ويعانقون المصير المجهول. وإذا كانت الممانعة في إيران انطلقت في وقت مبكر حينما واجهت استحقاقات الدفاع المقدس بعنوان الثورة وإرادة فولاذية في الصمود، فإن المرحلة التي عاصرها السيد الخامني كقائد للثورة عرفت معنى آخر من المواجهة، أدى فيها عنصر الممانعة دوراً كبيراً. ومن الخطأ أن نعتبر الممانعة مجرد موقف أو فناعة عفوية من جماعة تحمل مشروعاً ثورياً أو مقاوماً؛ بل هي قلق ومعاناة وتخطيط وعدة. الممانعة مشروع يستوعب من الجهد ما لا تستوعبه الثورات نفسها. إنه الامتناع عن السقوط بعد القيام والتمنع عن النومة بعد القومة. وكانت إيران في مقام قيادة مشروع الممانعة ليس كسياسة داخلية، بل كمشروع أقليمي ودولي متعدد الأبعاد.

شروط الممانعة

لقد نجحت إيران في ظل قيادة السيد علي الخامني في تكريس ثقافة الممانعة في شتى المجالات والميادين التي تشمل السياسات الخارجية والاقتصادية والعسكرية، انطلاقاً من تكريسها المسبق في الحقل الروحي والمعنوي من خلال الإمكانيات التعبوية الهائلة. فقد سعى جهده لتأمين انتقال حقيقي من الممانعة المعنوية إلى مستوى الممانعة المتكاملة التي تجمع بين الإمكانيات المعنوية والإمكانيات المادية. وحينما تحدثت مسؤولية الخارجية في واشنطن هيلاري كلينتون عشية الأحداث التي أردفت الانتخابات الرئاسية في طهران وبعد عجزهم عن تحقيق مخطط تقويض الثورة من الداخل، بأن إيران تتحول شيئاً فشيئاً إلى دولة عسكرية، إنما كان ذلك تعبيراً عن هذه الحقيقة، حيث تحولت الممانعة من مرحلة التعبئة المعنوية إلى مرحلة الإعداد المادي لتحقيق كمال الممانعة الشاملة. ذلك لأن إيران كانت منذ بداية الثورة لا تسر الناظر الأميركي. وقد كان دائماً هناك حرس ثوري وقوات التعبئة لعبا الدور الأساسي في مرحلة الدفاع المقدس، فما الذي استجد في الأمر؟! وبغض النظر

عن أن الغرب غير معني بخصوصيات الدول لا سيما التي تشد السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقي، لا يدرك أن الرئيس في الجمهورية هو مسؤول أمام الشعب وكذلك مسؤول أمام قائد الثورة، مما يعني أن الرئاسة في إيران ليست نزهة بقدر ما هي جهاد واجتهاد وموقع خطير لا يجلب امتيازات ومكاسب مادية، يعني هذا أن واشنطن التي تعاطت مع إيران بلغة التهديد أدركت بأن هذه الأخيرة أصبحت تتمتع بمناعة عسكرية ملموسة وفي تطور مستمر. ولا يهم واشنطن إذا أن تحدثت عن منجزات أخرى في المجال المدني، حتى أنها لم تشأ أن تعترف بأن المشروع النووي الإيراني هو مشروع مدني، لأنها تتحسس من منجزات إيران المدنية وقوتها المتعاطمة. إن اختزال القوة الإيرانية في قدراتها العسكرية هو سياسة إعلامية أميركية تحريضية هدفها في نهاية المطاف التهوين من المنجزات الإيرانية خارج النموذج الهيمني بوصفها منجزات تحققت في ظل الحصار واستهداف النموذج، كما أن الغرض منها تعزيز الإيرانيون في المنطقة والعالم. لقد كرست الثورة الإسلامية في إيران جملة من الخصائص باتت في مورد الشروط الضرورية لقيام الممانعة. وقد اعتبرت مرحلة الثورة والتأسيس مرحلة مناسبة لإنجاز البنية الفوقية للممانعة. يتعلق الأمر هنا بمنسوب التعبئة الفكرية والروحية وتعزيز الشعور بالتفوق الرمزي والمناعة النفسية فضلاً عن تعزيز عدد من القيم الثورية الخاصة بالاعتماد والعودة إلى الذات والاستقلال والسيادة غير المنقوصة وتكريس معنى الشهادة. وكان السيد الخامني شاهداً على عصر تثبيت هذه القيم، بل من أبرز قادتها حتى في عهد الإمام الخميني. فقد خطب وناضل وتحمل مسؤوليات كثيرة في هذا الإطار وشارك الجنود في الجبهات وتواجد في غرف العمليات وتعرض للاغتيال وكان اليد التي يمانع بها الإمام ويكرس في الجبهة والمجتمع رباطة جأش الثورة والشوار، وكان في كل مرة يواجه التحدي بصلاية، يكرس لونا من ألوان الممانعة. لقد بات طيلة تلك الحقبة مدرسة ممانعة مشخّصة وليس مجرد ممانع عن بعد. هكذا، وفي المرحلة ما بعد تأسيس الدولة- الثورة، ونهاية الحرب التي عززت كل البنية الفوقية والرمزية للدولة، لا سيما وقد اعتبر الشعب الإيراني يومها أنه فرض الانتصار برأس ماله الرمزي والروحي والصمود والممانعة على جبهة اختصرت مواجهة بين إيران والقوى الغربية وحلفائها، بدأ العمل على إعداد البنية التحتية للممانعة. وكان هذا النوع من التكامل بين البنيتين مهم لتوفير الشرط الأساسي في الممانعة بمعناها الإقليمي والدولي. ذلك لأن مجرد امتلاك ترسانة ممنوحة من الأسلحة لا يفيد في الردع. فالذين يستعرون السلاح عادة ما يرتنون لسياساته الأجنبية، بل يبدو أن السلاح في حوزة هؤلاء لا يتحقق إلا ليخوضوا به مغامرات وحروب لا يهم أن تكون ضارة استراتيجياً وغير مجدية. فهم يدركون أن السلاح الممنوح لا يحقق ردعاً حقيقياً وإنما يضطرون قبل أن يفقدوه إلى خوض حروب خاسرة. كانت فترة الحرب والحصار بالنسبة إلى إيران مدرسة تستحق الاهتمام. استطاعت إيران وتحت قيادة السيد الخامني أن تخوض تجربة الإبداع والصناعة والبحث العلمي.

وفي ظرفية قياسية باتت إيران قوة عسكرية وصناعية تتمتع بترسانة صاروخية وتقنية حربية ومدينة لفتت أنظار المراقبين. وهكذا يسجل التاريخ أن إيران في ظل قيادة السيد الخامني رفعت إيقاع التحدي بينها وبين الغرب إلى مستوى التحدي التكنولوجي. ولا يزال السيد الخامني يحرض الشعب على كسر الاحتكار العلمي والتكنولوجي وتوجيه الشباب إلى الإبداع والابتكار في كل مناسبة وأحياناً حتى من دون مناسبة. لقد تحول تحدي الابتكار إلى هاجس لدى القيادة الإيرانية واستطاع بفعل التعبئة الشعبية والتوجيه والإرشاد أن يحقق شطراً من الإنجازات التي لفتت انتباه العالم، بينما حولت المعركة مع الغرب من معركة قناعات وأيديولوجيات إلى معركة حضارية تتعلق بالثورة التقنية الجديدة في إيران. إن تحدي الغرب لم يكن مجرد شعار حملته الثورة الإسلامية في إيران، بل كان برنامج عمل يجد استجابته في المنجز الواقعي لا في أحلام اليقظة. يقول السيد علي الخامني مخاطباً الشباب: «يجب على شبابنا أن يبلغوا ببلادهم قمة التقدم العلمي، وأن يجهزوه بالوسائل الإعلامية والأجهزة الحديثة والإمكانات العسكرية، وعندئذ نستطيع أن نقف قبال أميركا، لأنها والحال هذه لن تكون تلك القوة التي تستطيع توجيه ضربة لنا»^(١). كما لم يفتأ يذكر بالمنجزات المتحققة على صعيد تنمية القطاعات والبنى التحتية الضرورية كما يقول في إحدى خطابه: «إنكم لو نظرتم لوجدتم أننا اليوم قد أحرزنا تقدماً والحمد لله على صعيد الإعمار والبناء، كما أننا متقدمون أيضاً على صعيد السياسة الدولية، وقد أنجزنا بنجاح الخط الحديدي بين مشهد وسرخس في الأيام الأخيرة، ورأيتكم كيف جاء الجميع وأنشأوا على ذلك؛ فالدين والاستقلال هو الذي يحقق هذه الإنجازات. وقد حقق الشعب الإيراني هذه المكاسب في الوقت الذي تعاديه أميركا وحلفاؤها. إن البعض يحاولون الإيحاء بأنه إذا ما عادى أحد أميركا فلن يستطيع تحقيق أي إنجاز. إذاً فما هذا الذي أنجزناه؟ لقد حققنا ذلك في مرحلة الخصومة مع أميركا، وأنجزنا كل هذا التقدم في وقت كانت فيه أميركا متعطشة لدماننا، وحصلنا على الكثير من هذه المكاسب في وقت كان حلفاء أميركا في أوروبا وآسيا وأفريقيا قد قلبوا لنا ظهر المجن. لقد طعننا البعض من الأمام والبعض الآخر من الخلف، ولكننا في نفس الوقت حققنا كل ذلك التقدم. فاعلموا إذاً واعتبروا ولا تتصوروا أن بناء هذا البلد وتقدمه مرهون بمد أيدينا لأعداء الله من أميركا وسواها. كلاً، فلو كنا قد مددنا إليهم أيدينا لما حققنا هذا القدر من التقدم»^(٢).

هكذا وبينما كان الغرب ينظر إلى إيران كتهديد لمصالحه، تقوم به دولة ثالثة كسائر التحديات التي تمثلها دول أخرى في أميركا اللاتينية أو آسيا أو أفريقيا، أصبح يتحدث عن التهديد العالمي الذي تمثله إيران، لا سيما بأنها باتت تجتهد في اتجاه الانتقال من قوة عظمى إقليمياً إلى قوة دولية. شكلت القدرة الاقتصادية والطفرة الصناعية العسكرية تارية الإيرانية دعامة أساسية في البنية

(١) الإمام الخامني، أميركا في فكر الإمام الخامني، ط ٢، الناشر: دار الولاية للثقافة والإعلام، طهران، ٢٠٠٣، ص ٢١٥.

(٢) المصدر نفسه، ص ٢١٥.

التحتية لمشروع الممانعة إقليمياً ودولياً. وحتى الآن تجاوزت إيران الخطر الإقليمي، لأنه بعد كل هذه التجارب لم يعد يوجد من النظم الإقليمية من يستطيع القبول بخوض الحرب ضد إيران أصالة عن نفسه أو وكالة عن الغرب. بل حتى إسرائيل لم تعد تملك أن تقوم بهذا الدور. إن قرار الحرب بات قراراً إيرانياً وليس قراراً إقليمياً. وحينما تحقق ذلك، بدأت تتجه إلى نزاع احتكار قرار الحرب من القوى الكبرى، وقد حدث بالفعل أن الحرب ضد إيران لم تعد قراراً أميركياً أيضاً. كان ذلك هو الشرط المادي والمعنوي لقيام مشروع ممانعة في المنطقة تحقق بموجبه الكثير من الإنجازات التي كانت وراء التحول الذي شهدته المنطقة. استطاع مشروع الممانعة الذي مثل فيه السيد الخامني موقع القائد والزعيم الروحي، أن يفشل مشروع الشرق الأوسط الجديد. كما أعاد إسرائيل إلى حجمها الطبيعي ورفد المقاومة في لبنان وفلسطين بالدعم المادي والمعنوي لتحقيق انتصارات مذهلة على الكيان الإسرائيلي. تحدث كثيرون عن مفهوم الانتقال من الثورة إلى الدولة. والحقيقة هي أننا نتحدث في النموذج الإيراني عن الدولة، - الثورة على وزن الدولة، - الأمة.

محورية الممانعة

استمرت إيران وبفضل قيادة السيد الخامني في تكريس محورية الصراع ضد الجبهة الغربية، حيث جعلته يدور حول المسألة الفلسطينية. وهكذا كما تذكّر الكثير من خطب السيد القائد، أن مشكلة إيران مع الغرب تكمن في تبني إيران للقضية الفلسطينية. وإلا لا وجود لمشكلة بين إيران والغرب البتة لا يمكن التفاوض حولها. وهذا التبني ليس تكتيكاً جديداً بل هو إيمان واعتقاد القيادة الإيرانية بقضية القضية الفلسطينية في فترات الثورة قبل تأسيس الدولة - الثورة. لقد كانت قضية فلسطين في القائمة المطلية لقيادات الثورة في عهد الشاه. وقد حدث لقاح روحي بين الثورة الفلسطينية والثورة الإيرانية في وقت مبكر. ليس غريباً إذاً أن يكون أول الوفود التي زارت إيران بعد انتصار الثورة هو الوفد الفلسطيني الذي تملك مبنى السفارة الإسرائيلية في طهران خلال العهد البائد كسفارة للدولة الفلسطينية بعد نجاح الثورة. حدث هذا قبل قيام السلطة الفلسطينية واتفاقية أوسلو التي لم ترض أحدًا بمن فيهم الشعب الفلسطيني الذي غير ولائه للقيادة التاريخية واختار طريق المقاومة الطويل. ذلك بعد أن اتخذت السلطة الفلسطينية قراراً خاطئاً، حينما اعتقدت أن الثورة الفلسطينية يمكنها أن تحافظ على ثقلها وحرارتها خارج بيئة الممانعة أو تفاوض من دون مقاومة وأوراق قوة. فحينما اختارت السلطة أن تنزع من القضية الفلسطينية أنياب الممانعة، غامرت بالمسألة الفلسطينية وعزلت نفسها عن التيار العام في المنطقة. وليس غريباً أن وزير الدفاع آنذاك، الشهيد مصطفى شمران، الذي ظهر في صحبة السيد الخامني في الجبهة بالزري العسكري،

هو حليف تاريخي للثورة الفلسطينية وأحد أبرز قادتها الذين عاشوا في كنفها قبل قيام الثورة الإيرانية نفسها. يمكننا الحديث إذاً عن أن الممانعة عرفت أطواراً كثيرة، تجلّى أولاً في إعداد الشروط المادية والمعنوية لقيام الممانعة الموضوعية. ثم تكريس محورية الممانعة في المسألة الفلسطينية بوصفها محور الصراع في الشرق الأوسط. وقد ظلت تلك المحورية حاضرة حتى في عزّ المعركة بين العراق وإيران، كما أظهره شعار الدفاع المقدس: تحرير القدس يمرّ عن طريق بغداد. فقد كانت تلك حرباً مفروضةً من الشعبين العراقي والإيراني معاً. كما كانت حرباً مفروضةً دفع الجميع فيها ضريبة الصفقات في سياق لعبة الأمم. وقد غيرت مجرى الممانعة باتجاه معركة لا جدوى منها. وبعد تعزيز محورية الممانعة، أصبح الأمر ينتجه نحو تعزيز أقملة الممانعة الذي جعل الممانعة تتعدى إلى القضية الفلسطينية باعتبارها حقيقة إقليمية. ثم اتجه الأمر إلى تدويل الممانعة وبناء تحالفات على أرضية مشروع الممانعة مع أقطار أخرى في العالم. كان السيد الخامني قد تمّ اعتقاله في عهد الشاه قبل عقود من الزمان بسبب حديثه عن وضعية بني إسرائيل أثناء محاضرة تفسير للقرآن. وكذلك سجن قياديون آخرون في إيران بسبب القضية الفلسطينية والكتابة عنها مثل الشيخ رافسنجاني كما لا غبار على الدور التنظيمي الذي قام به الدكتور شمران داخل العمل الفلسطيني قبل أن يصبح وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة، وقد كان رفيقاً في الجبهات للسيد الخامني. ويرفض السيد علي الخامني منطق التّحيّز القومي في قضية فلسطين من حيث إنّ الموقف داع إلى توسيع الاهتمام بها في نطاق العالم الإسلامي. فهو يعتبر إن كان القصد بعروبة فلسطين هو مزيد من الإحساس العربي بالأرض وقضيتها باعتبارهم أهلها فهذا أمر محبذ ومطلوب. لكن غير المطلوب حينما يستعمل هذا الشعار في عدم توسيع الاهتمام بالقضية الفلسطينية في إطار النداء الإسلامي. إنّ السيد الخامني يرقى بالقضية الفلسطينية إلى مستوى التكليف الإلهي والإسلامي. وهي في ذلك قضية فوق أن تكون عربية ولا حتى فلسطينية إلا في جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية. وهذا لا يمنع بأن يتّسع الاهتمام بالقضية الفلسطينية إلى مداه الإنساني والعالمي أيضاً. يبدو أنّ السيد الخامني ملّم إماماً تاريخياً وسياسياً مهماً بالقضية الفلسطينية، كما تعكس ذلك خطابه وكتابه حول القضية الفلسطينية. لقد استوعب اللحظات الأولى التي تطوّرت فيها المؤامرة ضد فلسطين، قبل تمام الصّفقة مع الإنجليز. أي منذ تطلّعت الحركة الصهيونية لبناء وطن لها في أوغندا أو طرابلس الليبية لولا رفض الإيطاليين. لكن السيد الخامني يدرك أن قيام إسرائيل استند إلى تصعيد القسوة ضد العرب حيث بلغ العنف ضد المحليين مداه. كما استندوا إلى أسلوب الكذب على الرّأي العام. وهو الكذب الذي انطلى في نظر السيد الخامني حتى على مثقفين وفلاسفة كبار من أمثال جون بول سارتر في «كتاباً قرأته قبل ثلاثين سنة، كتب يقول: (شعب بلا أرض، وأرض بلا شعب)... أي أن اليهود كانوا شعباً بلا أرض، وجاءوا إلى فلسطين التي كانت أرضاً بلا شعب! ما معنى أنها أرض بلا شعب؟!!

كان فيها شعب يعمل. وهناك الكثير من الشواهد على ذلك. يقول أحد الكتاب الأجانب أن مزارع القمح كانت في كل الأرض الفلسطينية كبحر أخضر يشاهد على امتداد البصر. أو هموا العالم أن فلسطين أرض خربة متروكة بائسة، وجئنا نحن إلى هناك فعمرناها!». ويعتبر السيد الخامني أن الركن الثالث بعد سياسة العنف والقسوة ضد العرب والكذب الإعلامي، هو سياسة الصفقات واستعمال اللوبي. ولا يرى السيد الخامني في الأفق ما يجعل القضية الفلسطينية من دون مخرج، بل يتحدث بتفاؤل كبير عن انتصار الشعب الفلسطيني. لكن ذلك شريطة أن يأخذ الشعب الفلسطيني بأسباب المقاومة والكفاح كما يتحقق الدعم الكبير لنضال هذا الشعب. وهنا يعتبر أن لجوء العرب إلى استعمال سلاح النفط قضية أساسية ما دام النفط هو ملك للشعوب. وعليه ما الفارق بين أن تستعمل أميركا سلاح الزراعة والغذاء في حروبها ولا يستعمل سلاح النفط. إنه يعزو سبب عدم انتصار الانتفاضة الأولى إلى المناخ الانهزامي الذي خيم على المنطقة والاعتقاد بأن الاستسلام حتمية في أفق عدم تكافؤ القوة، إذ لم يكن من طريق للانتصار إلا بخوض حرب كلاسيكية ضد إسرائيل وهو أمر لم يكن ممكناً. بينما كان لا بد من اكتشاف أهمية سلاح الشعب الذي يفوق كل تلك الأسلحة وبالتالي هنا يأتي دور المقاومة وأسباب الانتصار وتكريس الممانعة. لقد أدرك الشعب الفلسطيني طريق الانتصار. وهو اليوم يكافح بشجاعة وفي ظروف صعبة أو بتعبير السيد الخامني: «الشعب الفلسطيني اليوم شعب مظلوم وهو شجاع جداً رغم مظلوميته، ومن الحق أن نقول: الشعب الفلسطيني البطل. إنه شعب يقاوم لوحده وبغربة وبأيد عزلاء، وقد أعجز القوى المادية العالمية المدججة بكل أسلحة القتل والقمع»^(١).

في الممانعة ومشكلة الغزو الثقافي

(الغزو الثقافي) المصطلح الذي كررته مراراً وأشعر إزاءه بحساسية خاصة تملأ وجودي وتأخذ بكياني قلباً وروحاً.

السيد علي الخامني

على الرغم من كل هذا الحرص على التعبئة في مجال الأمن والعسكرة والتحدي التقني، فإن ثمة تحدي الثقافة نفسها وعسكرتها. وكان الإمام الخميني قد خاطب الشعب الإيراني في فترة مبكرة، بأن أميركا لن تأتيهم إلى ساحة المواجهة بالرمح، بل بالقلم^(٢). وهنا يكمن مبدأ الممانعة الثقافية. تضع الممانعة الإرث الثقافي الذاتي في قبال الموروث الثقافي الغربي. لذا هي تعاطى معه بحذر. ففي عموم هذا الموقف نميز بين الرفض المتجه نحو المعرفة والرفض

(١) الإمام الخامني: فلسطين بين السلام والدكتاتورية، منشورات دار الولاية للثقافة والإعلام، قم، ٢٠٠٦.

(٢) الفقيه والسلطة والأمة، ص ٣٧٠.

المتّجه نحو الثقافة. إنّ الانفتاح على المعارف وفهمها والإفادة منها أمر متّوفر وحاضر في إيران ما بعد الثورة وحتى في نطاق التثقيف الذاتي لقياداتها. غير أنّ المقصود هنا ما يفيد معنى سياسة الإدماج والضمّ الثقافيين ومحاربة ثقافة المحلي التي تعيدنا إلى أزمنة الاستعمار. ولا نخلال الاستعمار بوسائله التقليدية والحديثة لم يحارب ثقافة المحلي ومنعها من التطور سواء اللغات المحليّة أو ثقافتها. لا يمكن تنمية ثقافة محليّة من دون الاهتمام بها لا اللّحاق بلسان وثقافة المحتلّ مهما كان متقدّماً. إنّ قدر الثورات أن تواجه تحدّي الاختراق الثقافي الذي يمسّ بقيمتها وخصوصيتها ومكسباتها السياسية والثقافية. ودائمًا كانت الثورات في نظر طلائعها وقياداتها غير كاملة ما لم يوازها نهوض فكري وثقافي بما يحقق الولادة الثانية للثورة: الثورة الثقافية. وتمثل الممانعة الثقافية الجهاد الأكبر بالنسبة إلى عموم الثورات المنجزة باعتباره فعلاً مستداماً لا يتوقف قليلاً أو كثيراً. إنّ الغزو الثقافي حقيقة ثابتة حينما تصبح الثقافة وسيلةً للهيمنة والاستكبار. فسلّاح الثقافة هو الأفتك في كل المواجهات والصراعات. فمنذ قيام الثورة الإسلامية في إيران بات واضحاً أنّ المعركة هي أبعد مدًى من كونها معركةً عسكرية أو سياسية أو اقتصادية فحسب، بل هي في جوهرها معركة حضارية يحتلّ العنصر الثقافي فيها موقعاً حساساً. فبعد مرحلة تكريس ثقافة الثورة بات المطلوب اليوم تحقيق الثورة الثقافية لمواجهة تحدي الغزو الثقافي. وبالنسبة إلى السيد الخامني، كما هو موقف سائر المناهضين للثقافة الغربية من وجهة نظر أخلاقية، يعتبر أنّ الموقف من هذه الثقافة هو موقف منها من حيث هي ثقافة فاسدة وثقافة إفساد. ففي هجاء السياسات الثقافية المتبعة من قبل الشاه يقول الإمام الخميني: «لقد عملوا على محو التربية الإنسانية من إيران تماماً، وأشاعوا في أوساطنا التربية الغربية؛ وحتى هذه الأخيرة لم تكن تربية غربية سليمة، بل تربية غربية فاسدة»^(١). وفي السّياق نفسه، يؤكّد السيد الخامني على المسألة نفسها من خلال مخاطبته للجماهير قائلاً: «قد تساءلون قائلين: لماذا ينبغي علينا الهروب من الثقافة الغربية والأوربية والأميركية، ولماذا يجب إغلاق أذهاننا دونها؟! ومع أنّ هذا سؤال موضوعي قد أدرك الناس جوابه إلى حدّ ما بعد الثورة، لكنني أقول باختصار في هذا الصدد: إنّ الثقافة الغربية هي مشروع لإفساد الإنسان، وإنها ثقافة العدا والبغض للقيم والإشراقات والفضائل الإنسانية، وليست سوى وسيلة بيد أرباب القوة والثروة وأباطرة السلطة الذين هم بصدد تجريد البشرية من شتى الفضائل الإنسانية»^(٢). وبناءً عليه، فإنّ كل المزاعم الأخلاقية والسياسية لهذه الثقافة تبدو كاذبة خادعة. ومثل هذا الموقف له نظائر عند نقاد الثقافة والفكر الحديث بمن فيهم النقاد الغربيين. لكن تبدأ الحساسية حينما يأتي النقد للثقافة الغربية من جهة المنظومة الفكرية الدّينية. هنا تستبدّ حالة اللّاسماع. إنّ العقلانية الحديثة في الغرب صنعت هي الأخرى أذهانها وجانبها

(١) الإمام الخامني، مكانة المرأة في الإسلام، مركز مناورة الإمام المهدي (ع)، ص ١٦٨.

(٢) الإمام الخامني، أميركافى فكر الإمام الخامني، مصدر سابق، ص ١٨.

اللامعقول. ولو شئنا التعبير على طريقة إدغار موران، فإنّ الإنسان بمستوياته المتحضرة يصنع نقائضه، كما نجد الإنسان المفكر يصنع الحمق والإنسان الصانع يصنع أساطيره والإنسان الاقتصادي يصنع الاستهلاك والتبذير^(١). إنها بالتالي ثقافة بلغت بنقائضها إلى المنتهى. يسعى أنصار الغزو الثقافي إلى إنكار الجانب المتوحش في الحضارة الغربية الحديثة. والحال أنّ البربرية ليست «مجرد عنصر يرافق الحضارة، وإنّما هي جزء لا يتجزأ منها. فالحضارة تولّد البربرية، وبالأخصّ انطلاقة من الغزو والسيطرة»^(٢). إذا أردنا أن نعيد بناء الخطاب الممانع إلى الموقف النظري بعيداً عن جوّ التعبئة بمدلولها الخطابية، باعتبار الفرق بين لغة الخطاب الموجه إلى الجماهير والمواقف النظرية المستندة إلى رؤية فكرية عميقة، فسنجد أن مجرد تسييس الثقافة وعسكرتها يجعلها فعلاً بربرياً. ينتمي خطاب السيد الخامني إلى النقد القيمي للثقافة الغربية. نقد يتّجه نحو تقييم مردوديتها على مستوى قيم الإنسان وتحرره الحقيقي والعدالة الاجتماعية وقيم التّحضر والسّلام. فهو ينتقد فيها كل سلباتها دون أن يغمطها جوانبها الإيجابية. لقد بدا واضحاً أنّ الجهاد الأكبر يكمن في الممانعة الثقافية بوصفها مدخلاً أساسياً لتحقيق تفوق الأمة أو انحطاطها. ولا شك أنه لا بد لكل نهضة وثورة من ثقافة نهضوية وثورية. وفعل التكييف الثوري للثقافة في إيران سياسةً مستمرةً تعكس طبيعة الممانعة الثقافية بوصفها أساساً لكل أشكال الممانعات في ميادين شتى. ودور القيادة في التوجيه والإرشاد هو بعث الأمة على هذا النوع من الممانعة لتحصين الذات من خطر الاستلاب والإلحاق الثقافيّين. فالاستقلال السياسي هو أولاً وقبل كل شيء استقلال الأمة الثقافي. وهذا الاستقلال ليس خياراً سهلاً بل جهاد وممانعة. وقد استمر السيد علي الخامني على درب أستاذه الإمام الخميني في تعزيز الممانعة الثقافية وإطلاق الطاقات الإبداعية لأبناء الشعب الإيراني لملأ كل الفراغات التي تعزز الشعور بالحاجة الثقافية للغرب. لم تكن الممانعة الثقافية في إيران انغلاقاً سلبياً كما بدا من كثير من النظم السياسية والاجتماعية. ويعتبر السيد الخامني أنّ الموقف من مسألة الغزو الثقافي لم يعد شكوى إيران الإسلامية وحدها، بل هي قضية مطروحة لدى سائر البلدان الأوروبية أيضاً^(٣). ويربط بين موقف الاستسلام والرضوخ للقدر الأميركي وبين مستوى النمو في هذه البلدان، ليؤكد على أنّ ثمة علاقة بين الاستسلام للهيمنة ومنسوب التّخلف في هذه البلدان. إنّ الانحطاط الثقافي هو ضريبة الاستسلام. إن الحاجة في نظر الإمام الخامني إلى تحصين المجال الثقافي والاجتماعي ضرورية. ولا نكاد نلمس منها إغراقاً في منحى الخصوصية المحليّة، بل الموقف يبدو قيمياً يتعلّق بالخلفية الإفسادية للغزو الثقافي الذي يبدو

(١) إدغار موران: ثقافة أوروبا وبربريتها، ط ١، ت: محمد الهلالي، دار توبقال للنشر، المغرب ٢٠٠٧ م، ص ٥.

(٢) المصدر نفسه، ص ٨.

(٣) الإمام الخامني، أميركا في فكر الإمام الخامني، مصدر سابق، ص ١٢٦.

حقيقة قائمة وغير بريئة. وركز السيد علي الخامنئي على الحكمة والذكاء في مواجهة خطر الغزو الثقافي وعدم الوقوع في الرؤية التبسيطية لهذا الخطر أو اختزال الشعور بهذا الخطر في قضايا صغيرة لا تتناسب مع حجم خطره الواقعي. خطورة الغزو الثقافي تفوق حتى مجرد أن يقوم شخص ما معارض للنظام بأن يؤلف كتاباً ضده. المسألة هي أكبر من هذا. فهذا الأخير يمكن أن تضع في مقابله كتاباً آخر. فالسيد الخامنئي يؤكد على مسألة التباهة واليقظة فيما هو مخطط. وهذا لا يمنع من التعاطي بحكمة وحرية مع المنتجات الفردية التي تنطلق من موقف شخصي. ومن هنا يوضح هذه المسألة قائلاً: «يديهي أننا لا نستغرب أن ينهض أحد المعارضين الفكريين (للنظام) ويقوم بكتابة مقال أو تأليف كتاب، فهذا السلوك متوقع، وينبغي علينا أن لا نضيق به، ولا نقع في رد فعل شديد إزاء ذلك. بل يمكن أن يقوم أحدهم بوضع كتاب ضد التوحيد نفسه، وهذا أمر طبيعي! فهم يكتبون ضد التوحيد، ونحن نكتب في التوحيد»^(١). إن الغزو الثقافي هنا هو عمل عدواني منظم يستند إلى قاعدة سياسية واقتصادية تهدف زعزعة مقومات الأمة وتحقيق إحدى أهم وسائل السيطرة، ألا وهي التبعية. وخطورته التي استشعرها السيد الخامنئي بقلق كبير تكمن في كونه يسعى لزعزعة مسألتين فائقتي الأهمية عند قائد الثورة، تتعلق الأولى بتدمير الفكر الإسلامي، بينما تتعلق الأخرى بتدمير قيم الجمهورية الإسلامية. أي إنها حرب على قيم الدين وقيم الوطنية، وهذا ما يستدعي في نظر السيد القائد اهتماماً وبقظة فائقين. إن الغزو الثقافي عملية تتم في نوع من الهدوء. ويصور السيد الخامنئي الغزو الثقافي بقنبلة كيميائية «تفلق خلسة دون أن يحس بها أحد، ولكن بعد انفجارها ببضع ساعات، ترى الوجوه والأيدي تدأسيت - جميعاً»^(٢). الغزو الثقافي حقيقة واقعية ويجب أن نتعاطى معها على أنها حقيقة وليست وهمًا. أي لا بد من اليقظة والعمل الجاد والحكيم. وفي هذا المجال، تبدو المهمة غير ناجزة في موضوع الممانعة ضد الغزو الثقافي الذي يأخذ هنا أساليب متنوعة تمس بالأمن التربوي ونظام الأسرة والذوق الفني والجمالي. ففيهما تختبر نظرة المصلحين وبصيرتهم.

في الأمن التربوي وقضايا التعليم

للتربية والتكوين دور خطير في العمران البشري. إنه ركيزة أساسية في تكريس منظومة القيم التي ينهض عليها صرح المجتمع. ومن هنا كان هدفًا للعملية الإصلاحية ورئيسًا في مسار التغيير الثقافي والاجتماعي. ولا تستكمل الثورات بناءها إلا بعد تحقيق الثورة الثقافية. فثمة صعوبات وتحديات تنتصب في وجه الثورة الثقافية تفوق خطرًا تلك التي تواجه الثورة

(١) الإمام الخامنئي، الغزو الثقافي، المقدمات والخلفيات التاريخية، تز: جواد علي كشار، دار الولاية للثقافة والإعلام، قم، ص ٢٥.

(٢) المصدر نفسه، ص ٣٠.

السياسية أو المسلحة. إنه مجال للجهاد الأكبر. وفي إيران وعت القيادة بهذا الجانب وعيًا راسخًا كما استشعرت خطورته استشعارًا عميقًا. وفي طريق إنجاز الثورة الثقافية، أنشئت معاهد ومؤسسات فاعلة وحيوية عُنيت بقضايا التجديد والتطوير قَلَمًا سلطت عليها الأضواء في العالمنا. وكانت اهتمامات السيد القائد بالمسألة الثقافية والتربوية لا تقل عن اهتمامه بالقضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية للدولة. فهو قبل كل شيء رجل علم وتربية. وله إليها اشتياق عبّر عنه مرارًا وتكرارًا. عاصر السيد القائد فورةً جديدةً من فورات هذا الغزو الشامل في عصر موسوم بالعولمة. فكان التحدي أكبر بالنسبة إلى الدولة التي اختارت سياسةً حاميةً لتأمين شكل من أشكال الأمن الثقافي. وكان لا بد أن تمتد أنظار السيد القائد إلى طبيعة النظام التربوي الحوزاتي المعني بتخريج الفقهاء والمجتهدين. وقد أظهرت خبرته الطويلة والتحديات التي واجهتهم في طريق بناء نموذجهم الخاص إلى أن ثمة أزمة تكوين حقيقية. وهو في هذا يعزز مسعى سائر المصلحين في حقل التربية والتكوين.

تقوية التعليم ضرورة للاستقلال والممانعة

تفرض جملة الأهداف التي تسعى إليها الجمهورية الإسلامية إلى توفير عناية خاصة لقطاع التعليم. إن الممانعة تتطلب اعتمادًا على الذات مضاعفًا واستقلالًا كاملاً في تدبير الشأن العام، واكتفاء ذاتيًا في زمن موسوم بطول وقسوة الحصار الاقتصادي. ولا أحد يشك في أن إيران اجتازت هذا التحدي في ظروف صعبة وكسرت الحصار بتفعيل مهاراتها الذاتية وتفجير طاقاتها المحلية. وهذا لا يأتي من فراغ، بل نتيجة وعي بواجب الممانعة والتّحدي يمرّ عبر سياسات تعليمية حقيقية. فالصناعة لا تتطور في إيران دون أن تكون مسبوقّة بإتفاق كبير على البحث العلمي. وهذا الأخير لا يقوم من دون أن تتوفر مناحات تربوية وتعليمية للنهوض به وتحقيق أهدافه. ينظر السيد علي الخامنئي إلى التعليم كقطاع حيوي بل إلى أمّ القضايا في الاجتماع والثورة. فهو مجال الجهاد الأكبر، في اعتقاد قائد أدرك معنى الحرب وتحدياتها. لذا تراه يؤكد من موقعيته القيادية بأنّ «قضية الحرب هي أمر مرحلي ومؤقت، ولكن القضية المهمة والدائمة والأساسية عندنا هي الجامعات»^(١). إن العلم في نظر السيد الخامنئي هو العامل الأساسي الذي يجعل من الأشخاص العاديين أناسًا يملكون سلطانًا على العالم. فالعلم في حدّ ذاته سلطة، بل سلطة تفوق سائر السلطات، إذ «يؤدّي العلم في عصرنا الحالي دورًا عظيمًا جدًا. وأولئك الذين يمسكون بزمام السلطة والأجهزة السياسية في العالم والبلاد الكبرى هم أشخاص عاديون، ولكن في نفس الوقت مسلطون على العالم. فلماذا؟ إن ذلك كان بواسطة العلم»^(٢). وعليه، أدرك ما للتعليم من أهمية وفضل في مسيرة التّحدي التي واجهتها إيران منذ

(١) الإمام الخامنئي، الجامعة في فكر الإمام القائد، إعداد السيد عباس نور الدين، منشورات مركز بقية الله الأعظم-إيران (من دون تاريخ)، ص ١٤.

(٢) المصدر نفسه، ص ٣١.

الثورة والحرب حتى زمن الممانعة. فلا شيء يؤكد على أن إيران كان بمقدورها أن تجتاز كل تلك الصعوبات من دون أن يكون لها مستند في العلم والتعليم تستطيع من خلاله ملأ كل الفراغات الناجمة عن التحدي والحصار. كما بات مهماً أن ندرك أهمية العلم والتعلم في إيران وعدم إهمال ذلك لسبب من الأسباب. هكذا يحرض السيد الخامني الأمة على التعليم ويشير في الوقت نفسه إلى خطورة العزوف عن العلم: «إن ما يبعث على القلق هو أن تستهين قوانا المؤمنة بقيمة العمل العلمي في هذا البلد.. ولو حصل هذا الأمر، فإننا سنهزم في سائر الجبهات»^(١). وتنعكس هذه الأهمية التي يوليها السيد القائد للعلم على العلماء أنفسهم والمتعلمين بوصفهم طليعة التغيير في المجتمع. فإذا كانوا أشخاصاً عاديين فالعلم يمنحهم سلطة الريادة والتقدم والقيادة. ولذا لا يزال يحرض الطلبة على امتلاك ناصية العمل الطليعي في المجتمع والتقدم في مسيرة النهضة وعدم احتلال المواقع الخلفية. فعلى الطالب أن يكون سباقاً وفي المقدمة^(٢). ويتعدى تحريض السيد الخامني للطلاب في الجامعات والمعاهد على الاهتمام بالمسائل العلمية والتحصيل على الوجه المطلوب إلى الاهتمام بالشأن العام وقضايا المجتمع وامتلاك الوعي السياسي والقدرة على التحليل السياسي. فهو يدعوهم لاقتحام عالم السياسة وعدم العزوف. إنه يتغني وجود جامعات مناضلة تمتلك الوعي السياسي وتمارس السياسة المبدئية وليس السياسية والانتخابية. ويدعو في الوقت نفسه الطلبة إلى تحويل الجامعة إلى مركز السياسة واهتمام الطلاب بالأوضاع السياسية للبلد. ولم يترك السيد الخامني مناسبة إلا وذكر فيها بأهمية وجود الوعي واليقظة السياسية لدى طلاب الجامعات. وقد شكل ذلك همّاً كبيراً إلى حدّ التعبير عنه بقوله: «كلما أبدى الجامعيون قلقهم تجاه بعض القضايا، فإنني أشعر بالسرور. ذلك اليوم الذي سنشعر فيه بالقلق عندما لا نرى فيكم أيها الشباب مثل هذا القلق، وتفتقدون مثل هذا الهم والاهتمام بما يجري في المجتمع»^(٣). وهو الاهتمام الذي تمتنى لو يكون شاملاً لجميع الطلاب، ذلك لأن «قولي بأن تكون الجامعات سياسية، معناه أن تعملوا على أن لا يبقى فيها عوام، وأن توجد قدرة التحليل السياسي عند جميع طلاب الجامعة»^(٤). ويسعى السيد الخامني في خطابه الممانع إلى إدماج قطاع التربية والتعليم في الأهداف النهضوية والثورية وعدم اعتماد النظرة الروتينية للتكوين بوصفه جرياً خلف طلب الشهادة والترقي في الوظائف، بل يطالب بكثير من الاهتمام والمثابرة والعشق للبحث العلمي الذي يصاحبه قدر كبير من الزهد. ولا يحتاج السيد الخامني إلى مثال بعيد كي يذكر بهذه الحقيقة. فمع ما يحتفظ به من ملاحظات إصلاحيّة للحوزات العلمية، فهو يعترف لها بميزة تفوق في هذا المجال؛ لذا يدعو الجامعة أن تتأسى بهذا الحسّ الحوزوي الموسوم بالجديّة والمثابرة: «إن هذا الجد والمثابرة في التعليم والذي يعد من مميزات الحوزات العلمية

(١) الإمام الخامني، الجامعة في فكر الإمام القائد، مصدر سابق، ص ٣١.

(٢) المصدر نفسه، ص ٣٨.

(٣) المصدر نفسه، ص ٤٣.

(٤) المصدر نفسه، ص ٤٥.

يجب أن يكون مبدءاً أساسياً في التحصيل الجامعي^(١). إنها دعوة لحب العلم والتحقيق بزهد وتجرد. ومع وجود دعوة لتوفير ظروف مناسبة ومشجعة للتعليم، إلا أن السيد الخامنئي يتوجه إلى الطلاب قصد اكتساب هذا النفس من التجرد للعلم بعيداً عن التعويض. إن العلم مهما عوض لا تقدّر إنجازاته بثمن. لذا وجب على الطالب أن يهتم بالعلم أكثر مما يعنى بالتعويض: «يجب أن توجد روحية التحقيق والبحث الصافي والبعد عن طلب العوض والأجر. فالتحقيق العلمي ليس له أجر واقعي. فإذا أردنا مثلاً أن نعطي باستور مقابل اكتشافه للميكروب، كم يجب أن نعطي؟! فهل يمكن أن نجد له مقابلًا؟!»^(٢). وتحتل قضية أسلمة العلوم الإنسانية مسألة فائقة الأهمية في منظور السيد القائد^(٣). ولا تفيد أسلمة العلوم الإنسانية إلا تطوير الفكر الإسلامي ومنهجه في مجال العلوم الإنسانية. وهذا كان دائماً أمل الثورة الإسلامية في إيران التي رفعت شعار العودة إلى الذات و«لاشرقية ولا غربية». إن الدراسات المقارنة بين الفكر الإسلامي والفلسفات الغربية قائمة في إيران على قدم وساق. والنشاطات التي تتأطر داخل مبدأ أسلمة العلوم وإبراز المنهج الإسلامي في قضايا الإنسان والمجتمع لا تتوقف. إنها تجسد حلماً قديماً لأعلام الثورة ورموزها كما عبر عنها علم إسلامي محبوب لقيادتها هو الشهيد السيد باقر الصدر حينما سلك على منحى هذا المنحى من الأسلمة الواضحة والسألكة على منهج السهل الممتنع، حينما كتب «فلسفتنا» و«اقتصادنا» وكان على وعد بإصدار نظائر لها في شتى الميادين. وكان كتابه «الأسس المنطقية للاستقراء» واقعاً في السياق نفسه، إذ كان أخرى أن يسميه «منطقنا»، لا سيما وقد استند فيه على نظرية الاحتمال الأصولي وليس فقط الرياضي، من خلال مقولة العلم الإجمالي ومسائل القطع والظن وما شابه، وهي مسائل تطوّرت بشكل خاص في علم الأصول الذي هو علم إسلامي. وكان أخرى أن تستمر هذه العملية فتقدّم مثل تلك الزوايا الافتراضية: اجتماعنا ونفسانيتنا وحضارتنا وثورتنا. إن الخطوات المميّزة في مجال أسلمة المعرفة ليست فقط أنها غير معروفة لغير المهتمين بها، بل إن الجهود المضاعفة في هذا المجال تكاد تكون مجهولة أو متجاهلة عند من اهتم ويهتم بهذا الاتجاه. وكما لا يخفى، إن أهم وسيلة لتحسين قطاع التعليم من مشكلة الغزو الثقافي هو تطوير الفكر الإسلامي نفسه، تطويراً يفوق المستويات التي لا يزال يدين لها الفكر الإسلام التقليدي وعلم الكلام القديم، بل لا بدّ من إحراز التفوق والاستيعاب وإحلال المعرفة في أداء هذه المهمة بعيداً عن تشويش الموقف الأيديولوجي. لأنّ موقع الأيديولوجيا من المعرفة يجب أن يكون هو المبتدأ أو الخبر.. الموقف الأول ونتائج المعرفة.. وحتماً تصبح مضرّة متى باتت هي الأداة والوسيلة والبديل عن المعرفة.

(١) الإمام الخامنئي، الجامعة في فكر الإمام القائد، مصدر سابق، ص ٣٢.

(٢) المصدر نفسه، ص ٣٣.

(٣) المصدر نفسه، ص ٣٢.

تجديد وإصلاح الحوزات العلمية

لقد انبثق الفكر الإصلاحى فى إيران وخارجها وعبر منعطفات التاريخ الحديث والمعاصر من داخل الحوزات العلمية. فقائد النهضة الإصلاحية السيد جمال الدين هو سليل هذه الحوزة، كما كان قائد الثورة سليلها أيضاً، كما كان أمر سائر المصلحين فى ثورة العشرين والتبناك والحركة الدستورية. وهم يدركون ما تمتاز به من ميزات لا توجد لغيرها فى مجال المثابرة والتجرد والاستقلال، كما يدركون نقاط ضعفها وثغراتها. وقلما يوجد عالم مصلح لا يحمل فكرة عن إصلاح الحوزات العلمية ونظامها التربوي. وفى ذلك كانت إيران بتحريض من القيادة قد بذلت جهداً كبيراً فى مجال تطوير مناهجها وكذا الصّهر على خلق مناخات للمواءمة بينها وبين الجامعات. وتبجلى معظم الآراء الإصلاحية فى هذا المجال فى عدد من المسائل الضرورية التى تتعلق بنظام التعليم ومقرراته وتقنياته. وتأتى فى مقدّمة ذلك مشكلة انتظام الدرس الحوزوي وما يمكن أن نسميه بالاقتصاد فى برامجها وانفتاحه على عدد من الفنون والتخصصات وقضايا أخرى. وفى الوقت ذاته يتمّ تعزيز مكسبات الحوزة العلمية من حيث ريادتها واستقلاليتها.

الريادة والاستقلالية

لعلّ من خصوصيات الحوزة العلمية استقلالها عن الدولة عبر تاريخ يمتد إلى قرون. كان ذلك سبباً من أسباب ريادتها وقدرتها على المبادرة وعاملاً لتعزيز مصداقيتها. فلقد نظر علماء الشيعة منذ قرون إلى أن الدولة مفسدة للعلم والعلماء لا سيما حينما يكون الهدف من هذه التبعية هو نزع المبادرة والاستقلال وحرية الرأي من العلماء. وتعرّزت هذه الخصوصية بصورة ملفتة للنظر فى إيران حيث استمرت السياسات التعليمية على هذا القدر من الاعتراف باستقلالية الحوزة العلمية. وهذا موقف مبدئي لا علاقة له بأهمية الدولة سواء أكانت عادلة أو ظالمة. فالحوزة العلمية حسب السيد علي الخامنئي هي مؤسسة علمية وروحية، وعليه «لا ينبغي أن تتحول إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة، وإن كانت الدولة هي الجمهورية الإسلامية»^(١). وكما سبق أن حث السيد الخامنئي طلاب الجامعة للاقتداء بطلاب الحوزة فى مسألة الجدّ والمثابرة بعيداً عن نزعة التعويض وطلب الشهادات والترقي، فإن ذلك لا يمنع من أهمية ذلك بالنسبة للحوزة نفسها. فالسيد الخامنئي لم ير أي مانع فى إدخال نظام الشهادات نفسها فى سلك الحوزة داعياً إلى عدم التحسّس من ذلك، شريطة أن تحافظ الحوزة العلمية على وضعيتها المتفوقة. إن وجود شهادات علمية خاصة بالحوزة العلمية مطلب ضروري فى

(١) الحوزة العلمية فى فكر الإمام الخامنئي، إعداد: مركز التخطيط والمناهج الدراسية، الناشر: معهد الرسول الأكرم العالى للشريعة والدراسات الإسلامية، بيروت، ١٤٢٣ هـ، ص ٥١.

نظر السيد الخامني. شهادات تستند إلى اعتبار الحوزة وليس اعتبار وزارة العلوم «لأن اعتبار الحوزة أعمق وأهم وأكثر ثباتاً من اعتبار أي وزارة أخرى»^(١). ومع توفر هذا الشرط لا يهم في نظر السيد علي الخامني أن تطلق العناوين نفسها، فذلك متروك للقيمين على ذلك، فلا مشاحة في أن نطلق على تلك المستويات ماجستير ودكتوراه أو سطح ثالث ورابع، فذلك على عدم أهميته عند السيد القائد، يبقى متروكاً لتشخيص أهميته لمن يهمهم الأمر^(٢). لكن ليس هذا هو هدف العملية التربوية في الحوزة العلمية، بل ويعتبر من العيوب الكبرى الانضمام إليها قصد الحصول على الشهادة فقط. فقد يعتبر هذا التحول الجديد نفسه من عيوب التغيرات الجديدة في الحوزة. بينما المطلوب أن نتجاوز الآتين معاً: رفض الشهادة، والحرص عليها^(٣). ولا يفوت السيد الخامني أن يشير إلى واحدة من عيوب الحوزة أو لعلها من النقاط التي تم استغلالها استغلالاً فاحشاً؛ يتعلق الأمر بتدبير خاطئ للحرية التي تمكن الحوزة العلمية منها طلابها في اختياراتهم العلمية المتصلة بالمقررات والأساتذة. وهو ما يعني الفوضى وانعدام النظام. وقد بات شعاراً على الألسن منذ عهد بعيد أن نظام الحوزة يكمن في فوضاها أو في اللانظام نفسه. وقد كانت تلك من التعبيرات المتسامحة التي تحيل إلى أن الحوزة العلمية معفية من الصرامة وثقل البيروقراطية التربوية. كان في فترات سابقة للضمير العلمي والتربوي دور كبير في تمكين الطالب من الاستفادة من هذه المرونة. لكنه في زماننا هذا تحول الأمر إلى استغلال لهذه المرونة حتى باتت تضارع الفوضى. ويعتبر السيد الخامني أن الفوضى غير مرغوب فيها وهي تناقض النظام المطلوب في عملية التقدم بعكس الفوضى. إن «النظام، هو مقابل الفوضى، ولا يمكن الجمع بين الأمرين. كما أن عدم انتظامنا يكمن في عدم اتباعنا للنظام. وتأخرنا في عدم سيادة النظام بيننا»^(٤). بل انعدام النظام هو من النقائص التي ناهضها السيد الخامني في الحوزة العلمية. بل يعتبر أن هذه المقولة لا تصح لأن الحوزة كانت دائماً خاضعة لنظام معين وأن الجميع كان يستفيد من الوقت ومهتم بالمطالب. ويعتبر أن العيب الحقيقي الذي كان يشكل عيباً آنذاك هو عدم وجود برامج منظمة يمكن الاستفادة منها اليوم. من هنا يأتي إيمان السيد القائد بضرورة التغيير في مناهج الدراسة الحوزوية والجامعية وقناعته بذلك باتت تتجاوز المعتاد. وقد مارس من موقعه القيادي تحريضا لتحقيق مطلب الإصلاحات الذي يعتبره ليس مجرد مطلب بل مسألة حتمية يجب التكيف مع استحقاقاتها. فالتغيير في نظر السيد القائد هو سنة طبيعية، «فلو افترضنا وجود كائن أو موجود لا يتعرض لعملية التحول والتغيير، فإنه لن يخرج عن حالتين: إما سيموت أو سينزوي عن العالم»^(٥). ولا

(١) الإمام الخامني، الحوزة العلمية والمسؤوليات الكبرى، ط ١، ترجمة وإعداد دار الولاية للثقافة والإعلام، ١٤٢٩ هـ، ص ٢١.

(٢) المصدر نفسه، ص ٢٠.

(٣) المصدر نفسه، ص ٢١.

(٤) الإمام الخامني، الحوزة العلمية في فكر الإمام الخامني، مصدر سابق، ص ٤٩.

(٥) الحوزة العلمية والمسؤوليات الكبرى، مصدر سابق، ص ٢٠.

يرى السيد علي الخامنئي فيما تحقق حتى الآن في مجال الإصلاحات التربوية ما يكفي، لكنه يقدر جوانب من النجاح الذي تحقق حتى الآن، بعد النجاح الذي حققته الحوزات في تقديم كفاءات عالية في المجتمع^(١). غير أن هذا لا يمنع من الإحساس بأن ثمة الكثير مما يجب على هذا القطاع التربوي إنجازه لمواكبة ركب الحداثة والتحديث الإيرانيين. فمتى ما انطلقنا من رؤية نهضوية شاملة ندرك ما الواجب تحقيقه في مجال التعليم. وهذا ما يجعل السيد القائد يرى الكثير من جوانب التخلف في هذا المجال ويصرّ على أن يذكر به المسؤولين في الدولة والرأي العام في كل مناسبة من المناسبات. إن ما يميّز خطاب السيد الخامنئي هو أنه إذ يقدر كل الجهود التي أحرزتها الحكومة والشعب على امتداد هذه السنين، فهو لا يفتأ يذكر بأن المشوار لا يزال طويلاً، كما لا يتردد في التحريض على مطالب كثيرة على طريق القضاء على كل مظاهر التخلف. وفي مجال التربية والتعليم، لا يتردد السيد الخامنئي من الحديث عن مظاهر التخلف التي ما زالت مرابطة في ساحته. ويعبر بمرارة عن هذا الواقع بالقول: «فنحن لا نزال نرى مفكرينا وجامعاتنا، وحوزاتنا العلمية تتخلف عن مواكبة تطور الأحداث والتحوّلات العظيمة الحاصلة في جميع الأبعاد الاجتماعية والمجالات المختلفة في مجتمعنا وما تركه من تأثيرات عميقة فيه. فنحن لا نزال نتخلف عن مواكبة هذا التحول العظيم، والحوزة العلمية لا تزال تتخلف قليلاً عن هذا التحول؛ لكن يمكنها تعويض ما فاتها من خلال المباشرة والجدية والسرعة اللازمة. فيجب علينا القبول بهذا التحول، والعمل على إدارته بالشكل الصحيح، مع ضرورة الحذر في التعامل معه»^(٢). وعلى الرغم من مظاهر التحديث التي عرفتها الحوزة العلمية، إلا أنها ما زالت تعاني من بعض الصعوبات. فهي إذ تمنح إمكانات عقلية وافرة للطالب بحكم المران النظري الذي يصل حدّ الإرهاق الذهني، إلا أنها تعمل خارج منطق اقتصاد المعرفة والزمان. وهنا دارت رحى الخطاب الإصلاحية للسيد الخامنئي. يبذل الطالب جهداً عقلياً جباراً في مقررات لا يكاد يهتم بمطالبتها، حيث المحتوى عند ظهوره أسهل من العبارات التي ألقت بها. وقد تحضر المضامين نفسها في مقررات لا يوجد بينها تفاوت في قوة المطلب وجامعيته سوى عسر التعبير وتعقد الألفاظ. وباتت حصيلة هذا النمط من التكوين أن يخرج مجتهدين مولعين بتفكيك العبارات ووضع الشروح على الشروح، أكثر مما يهتمهم الإبداع ونقد محتوى المتون. وينشغلون بالاستشكال اللغوي واللفظي أكثر من انشغالهم بالمحتوى الفكري والفلسفي. يصنعون من المطالب الصغيرة والمهمة قضايا كبيرة ومعقدة ولا يهتمون بالقضايا التي باتت كبيرة في نظر العلم والمجتمع. إذ ليس كل ما كان سبباً لبذل أقصى الفكر والنظر مطلوب التفكير فيه. فثمة قضايا تستدعي تفكيراً كبيراً لكنها لا تنفع المجتمع ولا الشخص نفسه. وإذا حدث أن أحداً اختط له نهجاً خاصاً موسوماً بالإبداع

(١) الإمام الخامنئي، الحوزة العلمية والمسؤوليات الكبرى، مصدر سابق، ص ١٢.

(٢) المصدر نفسه، ص ٢٠.

والتجديد فهو مدين في ذلك إلى خبرته الخاصة ونزعة التجديدية وعصاميته. لقد كف العلم أن يكون مجرد رياضة عقلية في الفراغ. حتى في العلم توجد مقاصد عقلية وشرعية. ومن مقاصده أن يكون نافعا. في مجال العلوم دائما ثمة علوم برمتها تنقرض لتحل مكانها علوم جديدة. أما مفاهيمها ومساثلها فهي في تعديل مستمر. وأعلام الحوزة الكبار يدركون أن بعضا من مسائل الأصول والفقه يجب أن تدخل تاريخ الفقه وأصوله بينما يجب استدخال مسائل وموضوعات جديدة في هذه الصناعة. وهنا لا يكفي مجرد تهذيب العبارات وإعادة نشر المسائل والفهارس والموضوعات، بل المطلوب هو تعديل وتغيير المناهج بصورة تخدم الغرض. وتبدو هذه الحقيقة ثاوية بين سطور الخطاب الإصلاحية للسيد الخامني وأحيانا تظهر جلية لا تحتل تأويلا.

في الأمن الاجتماعي وقضايا المرأة ونظام الأسرة

الذي لاموا ميشل فوكو فيه هو وضعية المرأة في إيران عشية انتصار الثورة. وكان قد أوضح لهم في أولى مقالاته التي راعت جانب التفرد في هذه الثورة بأن الموقف من المرأة، في نظام الحكومة الإسلامية، هو المساواة مع مراعاة الاختلاف بين الجنسين. وما كان فوكو في وارد الإجابة عن الهجمة التي استغلها بعض النشطاء النسويين في فرنسا، لأنه يدرك مسبقا أن فكرة المساواة بلغت نهايتها حتى لم تعد تعترف حتى بالميزات التكاملية بين الأنوثة والذكورة. ولعله من المفارقة أن فرنسا اليوم تخوض حربا، لا نسمع للحركة النسوية فيها رأيا، ضد الحجاب في الفضاءات العمومية. ماذا يسمى هذا العنف والرقابة والعقاب ضد حق من حقوق المرأة، فقط لأن ثمة شيئا أكثر خصوصية في الثقافة الفرنسية يتعلق بالهيام اللامنتهي بشيء اسمه العري الذي لا تكاد تخلو منه ومن مشتقاته (عاري عري تعري عارية معري عراء) قصة أو مسرحية أو قصيدة بمناسبة أو غير مناسبة، كما كان قد لاحظ تولستوي في الأدب الفرنسي، حينما قال: «إن معظم لوحات الفنانين الفرنسيين تصور عري المرأة في أشكال مختلفة، وتكاد لا تخلو صفحة أو قصيدة في الأدب الفرنسي الحديث من تصوير العري أو من استخدام، مرة أو مرتين بمناسبة، أو غير مناسبة، المفهوم المفضل والكلمة المفضلة (nu) (...) إن هذه كلها نتاجات جماعة مريضة بالهوس الشهواني (...) وكل عالم أوربا وأمريكا الفتى يقتدي بهؤلاء الناس المهووسين جنسيا»^(١). الإيرانيون يغطون المرأة والفرنسيون يعرفونها. في الثقافة المحلية ما يمنح تفسيراً للسلوك الإيراني، لكن أي ثقافة تمنح تفسيراً للسلوك الفرنسي؟! ومع ذلك بات حضور المرأة في العملية السياسية والانتخابية وسائر فعاليات المجتمع المدني في إيران أمرا لاقتا للانتظار يستوي في هذا الانطباع الخصوم

(١) ليف تولستوي، ماهو الفن؟، ط١، ن: محمد عبدو التجاري، دار الحماد، دمشق ١٩٩١م، ص ١٠٠-١٠١.

والأصدقاء على السواء. لازمت هذه الظاهرة الوقائع الإيرانية منذ الثورة حتى اليوم. فالمرأة في إيران تحظى بما لم تحظ به المرأة قبل الثورة ولا في أي بلد إسلامي آخر. وهذا أمر يمكن تحسسه من خلال حجم المسااطر القانونية والجناية الضامنة لحقوق المرأة والتي تخص الأحوال الشخصية. كما في نسبة التمدرس والتعليم والوظيفة العمومية. كما في المشاركة السياسية والاضطلاع بمسؤوليات حساسة في الدولة والمجتمع. المرأة الإيرانية موجودة في كل مكان. بل في بعض المجالات لا تكاد ترى سوى المرأة. مما يعني أن المرأة في إيران وصلت إلى ما وصلت إليه ليس فقط بنضالات كبيرة خاضتها لانتزاع حقوقها، بل الأمر كان منذ البداية يتعلق بثقافة سياسية لصناع القرار الذين أفرزتهم الثورة بالانتخاب الطبيعي. فالمرأة الإيرانية التي شاركت في الثورة كان لابد أن تكافأ من قبل قائد الثورة. الموقف من دور المرأة السياسي وفي العملية الانتخابية هو بالأصل موقف أخلاقي. انظر إلى كل مواقف وخطابات قائد الثورة حول المرأة ووظيفتها وأدوارها الاجتماعية. لقد قدم الإمام الخميني الفقيه و الآخوندي للمرأة في إيران ما لم يقدمه لها أي قائد مثقف أفندي سياسي في الشرق الأوسط. وقد طوى مسافات نضال مرير وطويل ما كان في مقدور حركة نسائية إنجازها في إيران خلال مدة وجيزة. وحدها المرأة الإيرانية تدرك حجم الانجازات السريعة التي حققتها. بل يظهر ذلك حينما تعقد هي مقارنة بين إنجازاتها هنا ووضع المرأة في بلاد تشاركها الاقليم والثقافة والتاريخ. إن المسألة تتعلق كما قلت بموقف أخلاقي. وهذا درس للبلدان العربية التي ما زالت وضعية المرأة فيها تواجه تحديات ومشكلات مركبة. فلنقل إن الأمر يتعلق بثقافة أخلاقية. فوجب أن يأتي تحرير المرأة من هنا. وليس ثمة ما هو أقدر على إحداث التغيير في الثقافات الأخلاقية العرفية أكثر من الخطاب الديني، وليس ثمة أقوى على طي مسافات الإصلاح بعيداً عن جدل السياسيين وبطء البيروقراطيين غير علماء الدين عبر سلطة التوجيه والإرشاد والفتوى التي تتناسب مع تطلعات الأمة للتطور والتغيير. ليس لسبب آخر سوى للمكانة والثقة التي يمكن أن يحظى بها الإصلاح الديني لما ينهض به علماء الدين أنفسهم. لقد تنبه هاملتون جيب إلى هذه الحقيقة حينما اعتبر الإصلاح شبه مستحيل في البلدان الإسلامية ما دام هناك رجال دين لا يؤمنون برسالة الإصلاح. فوجب تغيير عقلية علماء الدين لتغيير أحوال المجتمع. ليس غريباً أن يقول الرسول ﷺ: «إذا فسد العالم فسد العالم». فإذا عكسنا الأمر وأخذنا بالمفهوم قلنا: إذا صلح العالم صلح العالم. وقد آمن السيد الخميني وكذا السيد علي الخامنئي بدور المرأة في الثورة كما آمنأ بدورها في الدولة. وانظر إلى تلك الرؤية البالغة الذوق في مقاربة عرفانية لأحد تلاميذ قائد الثورة العرفاني الشيخ جواد آملی، حينما كتب: «جمال المرأة وجلالها». إنني أدرك أن خطاباً كهذا في عمقه الفلسفي ومقاصده العرفانية وحده يرشد الثقافة السياسية في إيران للارتقاء بالفعل السياسي من مجرد لعبة سياسية وبالناخبين من مجرد كومبارس في لقطة انتخابية إلى وسيلة تربوية

تلتقي بالناموس الأعظم للكائن المنخرط بجمال وجلال في مشهد سياسي وجب أن يعزز دور الدولة في أن تصبح كما تمنى عليها هيغل ذات وظيفة تربوية ترقى بروح الشعب إلى كمالته الإنسانية الحرة. فمع هذا الخطاب تندك الفوارق العرضية وتصبح المفاهيم لا تحجب كون الجمال والجلال في السياسة يحوّل الفوارق العارضة إلى فوارق وظيفية، فلا ذكورة ولا أنوثة في السياسة بقدر ما هناك جلال مزبور في ثنایا الجمال والعكس صحيح أيضاً. من شأن رؤية للعرفان السياسي أن تحدث تحولاً بارزاً في الثقافة السياسية للمرأة وسلوكها السياسي والانتخابي في إيران، إذا نزل هذا الخطاب إلى الاستهلاك العمومي ولم ينحصر في مقاربات نخبوية محصورة. وقد يوجد عرفان متأثر بثقافة العصور الوسطى يرى في المرأة ما لا يحسن أن يراه عارف معاصر. وهذا ما حصل ويمكن أن يحصل بمستويات كبيرة تعيد النظر في الموقف من المرأة، بل وتمكين المرأة من فهم مختلف لماهيتها وناموسها ويمكن أن يؤثر ذلك على الفقه والاجتهاد، لصالح تراجع تأخذ بعين الاعتبار القواعد الجديدة لهذا الناموس. بمعنى آخر وباصطلاح حديث، لنغير من النموذج الإرشادي والسلطة التفسيرية القديمة التي ارتهنت لها المرأة لصالح نموذج إرشادي جديد يحدث ثورة في المنظور إلى المرأة. وستكون تلك الثورة عظمى والمنظور أعظم حينما يصبح الدين نفسه يساهم في هذا التحول. وقد رأينا كيف تصبح تلك الرؤية مؤثرة على فهمنا وترجيحنا الفقهي فيما مثل له الشيخ جوادي آملی بمسألة الخلاف حول خيارات عقد الزواج. حيث وجب التميز بعقد النكاح على سائر العقود المعاوضة باعتباره من التعهدات التي فيها جنة عبادية. حيث يصبح الخيار سالباً ومخلأً بهذا الناموس للجنة المذكورة. إن العرفان يتطور في إيران كما أن الفقه يتطور في إيران. وفي تعاضد بين هذا ونضالات المرأة المشروعة ورعاية قائد ثورة يؤمن بالمرأة، يمكن الوصول إلى نتائج مذهلة. إنني أتمنى أن يجعل الميثاق الأخلاقي للانتخابات من جمال المرأة وجلالها روحاً يهتدي به، ونموذجاً راقياً في العرفان والأخلاق السياسية في إيران. فلننظر إلى السلوك النسائي في العملية الانتخابية منذ البداية حتى اليوم. إن الموقف الأخلاقي للقيادة من المرأة هو الذي يفسر كل هذا التحول في وضعية المرأة في العملية السياسية. وقد سقت هذا الحديث عن المرأة لأتحدث عن وجهة نظر لا تخلو من أهمية للمفكر الفلسطيني الراحل هشام شرابي الذي أولى أهمية كبرى بل علق أملاً كبيراً على دور ما سماه بالأصولية الإيرانية في القضاء على النظام الأبوي. وهو النظام الذي أفسد الثقافة السياسية في المجال العربي وكل المجالات التي لم تسع إلى إحداث القطيعة معه. حضور المرأة الكبير في العملية السياسية والمجتمع المدني، مؤشر على انهيار هذا النظام الذي استبعد المرأة طيلة قرون ولا يزال يستبعداها من المشاركة والحضور. ولم يعد في وسع الحكامة السياسية في كثير من البلاد العربية والإسلامية أن تقدمه للمرأة غير تعهير المشهد وتحقيق أعلى حضور لها في كليات الرقص اللاتنهائية. أما في التمدرس والتعليم والمشاركة

السياسية والوظيفة، فإنها ما زالت تزحف في ممشىٍ مثقل بالإكراهات والمضادات الثقافية والقانونية لإدماج ناجع للمرأة في التنمية. وقد بات واضحاً أن حضور المرأة الإيرانية في الانتخابات لم يعد في حاجة إلى كوة ضامنة لعدد محدد من النساء داخل البرلمان. فالميثاق الأخلاقي في إيران لا يحتاج إلى الكوة بقدر ما يحتاج إلى تفعيل الثقافة السياسية وفق الميثاق الأخلاقي للانتخابات. فالكوة هي إهانة للمرأة وعجز عن تفعيل آليات أخرى ضامنة لشراكة فاعلة للمرأة وعاجزة عن إحداث التحول في الثقافة السياسية. صحيح أن الكوة هي مخرج آني للتخفيف من سلطة ثقافة ذكورية راسخة في النظام الأبوي القديم والحديث؛ لنقل هي حل تكتيكي سياسي لكنها ليست حلاً نهائياً من وجهة نظر أخلاقية-سياسية. ثمة مثل شعبي في إيران مفاده أن الرجل الذي لا يهاب زوجته فهو ليس رجلاً. والحق أن هذا أصبح واضحاً مع وفرة القوانين التي تحمي حقوق المرأة وتجعلها بفضل تحريصات قائد الثورة أكثر جرأة على كسر حدود الاحتكار الذكوري للمجالات الاجتماعية المختلفة. للمرأة إذاً في إيران وضعية خاصة. أدرك ذلك خصوم الثورة قبل غيرهم. فوكوياما زالت في تطور حيث منذ قيام الثورة الإسلامية. وهنا لا مجال للحديث عن أن مكسبات نضال المرأة بعد الثورة هو امتداد لوضعيتها في العهد السابق؛ عهد ما سمي بالثورة البيضاء. وكان منتهى ما أدركه إصلاحات الشاه أن سلك على طريقة أتاتورك في فرض السفور على المرأة الإيرانية سنة ١٩٤٧م. كانت تلك صورة مشوهة للإصلاح والتنمية. فكانت النتيجة هي عزوف المرأة عن الحضور الفاعل في المجتمع وفرض عزلتها وانزوائها قبل أن تحدث الثورة فتعود إلى واجهة الأحداث. ففي مجتمع محافظ مثل المجتمع الإيراني، لا يعني فرض السفور على المرأة سوى حكماً مسبقاً بعزلها عن المشاركة في النشاط الاجتماعي ومن التعليم ومنح فرصة لأقلية نسائية لتأثير حضور غير فاعل في المجتمع سوى للترفيه والتعهير بينما فئة قليلة جداً من بين هؤلاء تستطيع أن تحقق مكسبات نسائية محدودة تعود منافعتها إلى الشخص لا إلى المجتمع. هذا الشكل الهجين من التحرر المغشوش فضحته الثورة حينما فاض الشارع بحضور للمرأة ملفت ومثير. وما أن جرت انتخابات ١٩٨٠م، حتى كانت المرأة الإيرانية قد حققت حضوراً نياياً هو الأول من نوعه في تاريخ إيران منذ العهد الساساني إلى عهد الشاه. يتساءل أي مراقب بعد هذه الثورة النسائية في إيران عن السبب الموضوعي الذي يجعل المرأة تحقق، في السنة الأولى من عهد الثورة، الكثير من الحضور. والجواب هنا متشعب ومركب، لكن هذا كله ما كان ليتحقق لولا الدور الأساسي الذي لعبته القيادة على هذا الصعيد. يعود الفضل في تكريس دور المرأة الحيوي في العهد الجديد إلى الإمام الراحل السيد الخميني حينما حرّض المرأة على المشاركة في الثورة والتغيير ومنحها من الأهمية ما كان من شأنه أن يحدث ثورة في وضعيتها. تأثيت الثورة بعد أن كانت دنيا ثورات التاريخ الإنساني حدثاً ذكورياً بامتياز، هو من أبرز ما ميّز الثورة الإسلامية في إيران.

إنها ليست ثورة من أجل المرأة، بل هي نفسها ثورة المرأة. عادةً ما كان الشارع الثوري في تجارب الأمم بالغ الذكورة، بينما في المثال الإيراني كانت المرأة تتقاسم الشارع مع الرجل إن لم نقل أنها تفوقت في المشاركة بصورة لا نكاد نقع لها على نظير في المجتمعات الأخرى، بل وتقود الرجل بقوة أنوثتها إلى الشارع للمشاركة. وكان هذا من أكثر المكتسبات التي جعلت المسألة النسائية في إيران لم تتحول كما ظن خصوم الثورة إلى ثغر هش ومطواع في كسر الممانعة، لأن حجم التعبئة النسائية والحضور المميز للمرأة في الشأن العام الإيراني خطأً الكثير من حسابات الخصوم. كانت نتيجة ذلك واضحة في نمو منسوب الحقوق والوظائف والتعليم في صفوف المرأة الإيرانية. يتذكر الجميع كيف أن الشوارع منذ الثورة باتت تلتحف السواد. وحينئذ بات مشهوراً نعت الثورة الإيرانية في الصحافة الأجنبية بثورة تشادور. وحينما استقبل الإمام الخميني عشية الانتصار جحافل من الشعب الإيراني لتهنئته يوم نزل في بيته وحسينيته في قم، لم يتسع المكان للجميع، ففكر بعض معاونيه في أن يستغنى عن النساء وتقتصر الزيارة على الرجال فقط، غضب الإمام وقال بأنه إذا كان الأمر كذلك، فلنستغن عن الرجال، وتدخل المرأة. لأن دورها في الثورة لا يضاهي. ما الذي جعل المرأة اليوم في إيران تتطلع إلى أعلى المناصب، كما جعل عدد الطالبات في الجامعات الإيرانية يفوق عدد الطلاب؟! وما الذي جعل الأحوال الشخصية المنظمة للأسرة تجعل الشطط الذكوري مقموماً إلى حد لا نظير له في سائر مدونات الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية الأخرى؟! يتمدح السيد الخامني بدور المرأة الإيرانية في بداية الثورة وبعدها، فيخاطبها: «النوع الأول هو تمجيد ومديح وشكر لحضور المرأة في الثورة، وفي الأعمال بعد الثورة، وفي أساس النهضة. فلولا حضورهن في ساحة المواجهة هذه لما انتصرت هذه النهضة أساساً. أو ما أراه اليوم في التقرير من إحصاءات أعلنها المسؤولون من ازدياد عدد النساء في الجامعة»^(١). ويعترف السيد علي الخامني للمرأة الإيرانية بحضورها في كل انتصارات إيران الثورية والحربية والاجتماعية. ففي «ذلك اليوم الذي اكتظت فيه (في سنة ١٩٧٧ ١٩٧٨ م) شوارع إيران بالناس، كان للنساء دور بارز في التعبئة وإرسال أزواجهن وأولادهن إلى ميادين الكفاح والمقاومة والمظاهرات العدوانية ضد الحكم الجائر»^(٢). فقد كان لهم دور فاعل في زمن الثورة والحرب واليوم يمارسون الدور الريادي نفسه في مجالات شتى، بل «إن مجلس الشورى الإسلامي يحتوي عددًا مناسبًا كمًا وكيفًا من النابات. ونحن نشعر بضرورة دخول المرأة العاملة والفاهمة والمثقفة والحكيمة ميدان العمل الصحيح لضمان حقوقها الواقعية حتى لا تسمح لعوام الناس التصدي لهذه الأمور»^(٣). ولا يقف الأمر

(١) الإمام الخامني، المرأة (علم وعمل وجهاد)، إعداد ونشر مركز الإمام الخميني الثقافي (بدون تاريخ)، ص ٤.

(٢) المصدر نفسه، ص ٢٠.

(٣) الإمام الخامني، مكانة المرأة في الإسلام، مصدر سابق، ص ٢١.

هنا بل ينعدي إلى الإشارة إلى تفوقها في ذلك الحضور في كل المنعطفات الصعبة في إيران. لقد كان لهذا الحضور اللافت دور في تغيير صورة إيران ما بعد الثورة. ففي خطاب السيد الخامني، كما كان الأمر نفسه في خطاب الإمام الخميني، ما يؤكد على تأنيث الثورة الإيرانية بربطها بالدور الريادي للمرأة. هذا التفضيل والوفاء لدور المرأة يعبر عنه السيد الخامني بوضوح: «إن دور المجموعات النسوية في انتصار الثورة، وباحتمال كبير، كان أكثر من المجموعات الرجالية». ويعلل السيد القائد هذا الدور المكثف للمرأة بأن الرجل حينما تحصل له قناعة بدوره في الكفاح السياسي يحضر بمفرده وشخصه في الساحة والاجتماعات والمسيرات، بينما حينما تقتنع المرأة بهذا الدور فإنها تنزل البيت كله معها^(١). على هذا الأساس تبدو المسألة النسائية في إيران متقدمة مقارنة مع وضعيتها في بلاد عربية وإسلامية كثيرة. ويكفي أن وضعيتها كما حقوقها المادية والمعنوية تدهورت وأمسى لها رسوخ قانوني. وما يظهر من بعض الخصوصيات في هذا المجال راجع إلى أن بعض التقييدات التي تشمل المرأة والرجل على السواء تعود إلى أن مقتضى الدستور الانضباط بالأحكام الإسلامية. وهي أحكام لا تندستر إلا بعد طول نظر واجتهاد كما هي قابلة للتعديل كلما ظهرت معطيات جديد تساعد على إعادة التشخيص الأدق لموضوعات الأحكام. وفي هذا الإطار سعى دستور الجمهورية الإسلامية في إيران للنهوض بالوضعية المزرية للمرأة بوصفها جزءاً حيوياً من المجتمع طاله الحيف في العهد السابق. وتشرح المقدمة هذه الحقيقة كالتالي: «في عملية إقامة المؤسسات الاجتماعية الإسلامية تحرير للكوادر البشرية التي ظلت حتى هذه اللحظة مشرّوع استغلال شامل من قبل الأجنبي، من ربة الاستلاب الماهوي، واستعادة لهويتها وحقوقها الطبيعية المغتصبة. ومن الطبيعي أن تكون حصّة المرأة من هذه الحقوق أكبر لتوازي حجم الظلم الذي وقع عليها أثناء النظام الاستبدادي السابق. وتمثل الأسرة الحاضنة الأولى لانطلاق الإنسان نحو فضاءات التعالي والسمو، ومنها تخرج خيوط النسيج المجتمعي حيث وحدة العقيدة والهدف لحمته وسداه، لتنسج البساط الأحمر الذي تفتشره حركة الصعود الإنسانية نحو ذرى التكامل؛ لذا فإن تهيئة المستلزمات الضرورية بغية تحقيق هذا الهدف هي من صميم الواجبات التي تضطلع بها الحكومة الإسلامية. إذاً، وفي ظل هذه القراءة عن الخلية الأسرية، من الطبيعي أن تطرح المرأة عنها حالة التشيئ والتأليه (من الآلة) التي تخدم مفهوم الاستهلاكية والاستغلال، لتعود إلى موقعها الإنساني الخطير والحيوي في ممارسة الأمومة، وتنشئة الفرد العقيدي الطليعي، ودخول معترك الحياة الفعالة جنباً إلى جنب مع الرجل، لتتصدى بالتالي لمسؤوليات أخطر وتحظى بشأن أعظم».

وبموجب هذه الحقائق تم الاعتراف بالمساواة بين الجنسين في الدستور الإيراني كما هو

(١) الإمام الخامني، مكانة المرأة في الإسلام، مصدر سابق، ص ٢١.

مبين في المادة العشرين: «يعتبر جميع أفراد الشعب رجالاً ونساءً سواسية أمام القانون، ويتمتعون بكافة الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية شرط مراعاة الضوابط الإسلامية». إن نظرة سريعة إلى الدستور الإيراني تؤكد على اهتمام فائق بموضوع الأسرة وأهميتها كما تؤكد على وجود طريق سالك للمرأة لكي تصل إلى مراتب أعلى في الدولة مثل البرلمان ورئاسته ومجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس إعادة صياغة الدستور ومجلس خبراء القيادة وما شابه بما أنه لا يوجد ضمن مسطرة شروط الترشح المبينة لمثل هذه المناصب قيد الذكورة. ويبدو أن أهم من كل هذا أن الدعوة إلى تطوير وضعها لا يتوقف، بل في كل مناسبة هناك دعوة للنهوض بقضية المرأة لعبت فيها القيادة دوراً تحريضياً كبيراً. فالدساتير ليست نهائية بل هي تعبير عن وضعية اجتماع سياسي ومطالبه. لكن ما في طموح وأحلام القيادة هو أبعد من الدستور. فهذا الأخير مثلاً لا يمنع من تولي المرأة لعدد من المناصب العالية، لكن هذا ليس نتاج بنود وقوانين دستورية بل هذا نتاج ثقافة اجتماعية. وحينما يقول الدستور كلمته ويختار المجتمع رجاله ونساءه، يبقى للقيادة دور الإرشاد والدعوة وجس النبض الاجتماعي. فلا يكفي أن نقرأ سقف الحقوق النسائية في الواقع الدستوري المتغير، بل وجب قراءتها في الممكن الذي تكشف عنه خطابات القيادة. ومثل هذا يتضح بصورة جلية في قول السيد الخامني: «مسألة المرأة هي مسألة مهمة جداً، وجدية جداً، ومؤثرة كثيراً في وضع المستقبل. ورغم البحوث والدراسات الكثيرة التي جرت خلال هذه الأعوام حول مسألة المرأة في الجمهورية الإسلامية، وحول المرأة الإيرانية، والمرأة في نظر الإسلام، وخاصةً أحاديث الإمام رحمه الله الذي تبين أنه كان يهتم بقضية المرأة اهتماماً خاصاً، ويدافع عنها. لكن ما تزال هناك أعمال كثيرة»^(١). وبقدر ما هنالك من قضايا تواجه وضعية المرأة في البلاد الإسلامية، هناك قضايا أخرى تواجه وضعيتها في البلاد الغربية نفسها. ما يثير سؤالاً حول ما إذا كانت وضعية المرأة في العالم تعاني المعضلة نفسها. يسائل السيد الخامني جمهوراً من النساء: «لعلّ بينكن أيّتها السيدات من رأت أو قرأت الأعمال الأدبية والفنية لفنانات العالم الموجودة بلغاتها الأصلية أو ما ترجم منها إلى اللغة الفارسية، فكل تلك الأعمال تحدث عن نفس المسألة التي تحدثنا عنها. مما يعني أن البشر لم يتمكنوا حتى الآن من حلّ مسألة المرأة وما يتبعها من مسألة الجنسين المرأة والرجل، ومسألة الإنسانية»^(٢). ويبقى أن نؤكد على أن أسلمة الدستور الإيراني كان لها الدور الكبير في التخفيف من النزعة الذكورية. إن شيوع العرف الاجتماعي العربي أو الفارسي أو عموم الشرقي يكرس النزعة الذكورية وتأتي بعد ذلك القوانين كرجع صدى لهذا الوضع السوسيولوجي والثقافي والسياسي الذكوري. بينما إحدى منافع الإسلامية أنها تخفف من ربة النزعة

(١) الإمام الخامني، المرأة: حقوق وحرية وحجاب، مصدر سابق، ص ٣.

(٢) المصدر نفسه، ص ٥.

الذكورية والغريزة الباترياركية كما ذهب إلى ذلك هشام شرابي. فهذا الأخير، وعلى الرغم من عدم تعليقه أي أهمية على ما يعتبره حلولاً أصولية، إلا أنه اعتبر أن الإسلامية وسيلة ناجعة لتحرير المجال العربي والإسلامي من الأبوية المستحدثة. أي مخرجاً من المعضلة الجوهرية التي تنتزّل عند شرابي منزلة أم المشكلات في الاجتماع العربي والإسلامي والشرقي عموماً. فالمثال الإيراني في نظر هشام شرابي يؤكّد إمكانية سقوط النظام الأبوي المستحدث. كما يعتبر أن الأبوية المستحدثة قابلة للتفكك من خلال الحداثنة النقدية والأصولية المسيّسة. بل يعتقد شرابي بأن حاجة الحداثنة النقدية ماسة لأداء الأصولية المسيّسة في مجال تفكيك بنية المجتمع الأبوي المستحدث. وبالتالي، مثل هذا يساهم في تحقيق إمكانيات الحداثنة نفسها^(١). ويمكن اختبار الموقف السّلبي من تسلّط الثقافة الباترياركية من الموقف من المرأة أيضاً. وإذا كان هذا ديدن الإمام الخميني، حيث يحتاج الأمر إلى عمل خاص لبيان موقف الإمام الراحل من المرأة وقضاياها، فماذا كان موقف الإمام الخامني قبل وبعد استلامه أمانة القيادة؟ للسيد الخامني موقف من المرأة يجب أن نفق عليه في تفاصيل سيرته. وهو موقف ذو خصوصية تعود لتؤكد أن السيد علي الخامني هو السيد علي الخامني. بقدر ما هو جدير بنا قراءته في خطّ أستاذه الإمام الراحل، فإن له مداه الخاص وخصوصيته التي تفرّد بها. لقد أعجب بوالدته التي لم تكن إلا ابنة أحد علماء مشهد ألا وهو السيد هاشم نجف آبادي. لم يكن تعلّقه بوالدته نابعا من عواطف تحمل سائر الأطفال على هذا التعلّق لجنبة الأمومة وغريزتها، بل كان ذلك نابعا من صميم الإعجاب بحزمها وتديّنها وحسّها التربوي العالي. إنه لا يتحدث عن والدته بوصفها ساهمت في مهام تدبير البيت والعناية بالأطفال، بل يتحدث عن أنها أضافت إلى كل هذا الجهد العناية التربوية والتعليمية. فلقد تحدث عنها بوصفها ملهمته في الشعر والأدب كما تعلّم منها القرآن وتدبر آياته وقصصه مطعّمة بشروح واستشهادات من أشعار حافظ الشيرازي. الآن فقط ندرك ماذا أثمرت تلك العلاقة المبكرة بين قائد ثورة أنجبته امرأة قرآنية، لا سيما حينما نفهم أصل اهتمام السيد الخامني بالقرآن وكيف عمل وسعه لتأسيس تظاهرات قرآنية موسمية، كما أطلق أوراشاً قرآنية تعنى به تجويداً وحفظاً.. تفسيراً وتفسيراً.. تدبّراً وخطاً. لو الدتّه فضل كبير في هذا المنزع القرآني الأصيل. وإذا كان أبوه تركي فإن حظه من الفارسية جاء من جهة الوالدة. فتح السيد علي الخامني عينه على أم حازمة مديرة شاعرة قرآنية. مثل هذا الرجل يدرك قيمة المرأة ويفهم معاناتها. كما يدرك قوة المرأة وجديتها وكذا عقلانيّتها. وقد تجلّت فكرة المساواة في خطاب السيد الخامني بصورة جريئة وواضحة يعتمل في أساس حجيتها عناصر فقهية وعرفانية وثقافية. فهو يتحيز إلى إطلاق كامل الحقوق للمرأة مع مراعاة رقيها الروحي والعقلي والنفسي. ولا

(١) هشام شرابي: النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، ط٢، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٩٣م، ص ٢٧-

يخفى إن كان السيد الخامني يحرض المرأة على التعلم والتنافس في التعليم وإنماء مهاراتها الفنية وقدراتها العقلية، فهو يثبت بصورة أخرى أنه لا يميز بين قدرات المرأة العقلية وقدرات الرجل. فالمساواة قائمة لكنها شرط التوازن وعدم الخضوع لخدعة الشطط. وبالتأكيد فإنه لا يعطى للفوارق البيولوجية الجنسية دوراً في حرمان المرأة من حق المساواة، ولكنه في الوقت نفسه يتحفظ على التطرف في كلا جانبيه الديني والعلمي معاً. وهو بتعبير فقهي أصولي يعتبر ما يبدو من فوارق جنسية طبيعية بين الجنسين لا يدخل طرفاً في موضوع المساواة، بل هو خارج موضوعاً وتخصصاً عن هذا المقام. ويبدو أن الدراسات الإسلامية في إيران تهتم كثيراً ببحث قضية الفوارق الجنسية والجنوسية بين الجنسين. ولم يعد هذا متروكاً لمعالجات متفرقة بل بات شعبة تستقطب الدرس والتخصص. ويظهر ذلك من خلال مبادرة وزارة التربية والتعليم في إيران بتنفيذ دراسة لتحليل جوانب الجنوسة في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى استحداث فرع الدراسة النسوية لمرحلة الماجستير في ثلاث جامعات إيرانية^(١). يعتقد السيد الخامني أن مسألة التوازن أساسية في علاقة الذكورة بالأنوثة. فلو «أفرط الرجل لاختل التوازن، ولو أفرطت المرأة اختل التوازن أيضاً»^(٢). وتقوم النظرة المساواتية عند السيد القائد على البعد الإنساني خلف عوارض الجنوسة. وهنا يعتبر أن الهدف الإسلامي هو بلوغ الكمال الإنساني. وفي هذا لا فرق بين المرأة والرجل^(٣). إن اختلال التوازن عائد في نظر السيد الخامني إلى عوائد التاريخ وأعراف العصور القديمة. إن التمييز بين الرجل والمرأة انطلق من أنماط الحياة القديمة القائمة على اللاعقل. لذا فضّلت المرأة بسبب المناخ الهمجي للمجتمعات السابقة. فحينما تميّزت تلك العصور بالحروب والهمجية والتسلط، وعندما «يغيب المنطق والعقل ويسود منطق القوة والعضلات فمن الطبيعي أن تحتقر المرأة بوصفها عنصراً غير فاعل. أما عندما يسود المنطق والعقل ويفسح المجال للقيم والمعنويات أن تبرز وما يستتبع ذلك من فنون وجماليات حيث يستنشق القلب ورود الحياة وتنشئ الروح، فمن يستطيع أن يدعي تفوقاً على المرأة في هذه المجالات؟»^(٤). ومن السهولة أن نفهم من هذا الكلام، أن الميز بين الرجل والمرأة هو إرث لعصور الهمجية. بينما كلما انفتحت العصور على العقلانية والروحية تأكدت المساواة. بل إن السيد الخامني لا يزال يؤكد على أن المرأة أقوى من الرجل. وذلك من خلال تريكبتها الذهنية. فهي أكثر قدرة على التحمل من الرجل وأكثر قدرة على إيجاد الحلول^(٥). ومن هنا وجب تحسيس

(١) رضا متمسك: المرأة وقضاياها (ضمن مجموعة مؤلفين)، ط ١، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٨م، ص ١٢٣.

(٢) الإمام الخامني، مكانة المرأة في الإسلام، مصدر سابق، ص ٢٥.

(٣) المصدر نفسه، ص ٢٦.

(٤) المصدر نفسه، ص ٩-١٠.

(٥) الإمام الخامني، انطلاقة العودة، ط ٢، جمعه محمد جواد حاج علي أكبري، ت: آل دهر الجزائري، دار الولاية للثقافة والإعلام، عام ١٤٣١هـ، ص ٨٦.

المجتمع بطبيعة هذه النظرة الإسلامية للمساواة وأهميتها؛ المساوات التي لا ترى أي مبرر لإقصاء المرأة من الحياة الاجتماعية. يقول في إحدى خطبه: «يجب على كل أفراد المجتمع وعلى الرجال في البلاد الإسلامية أن يعلموا بأن نظرة الإسلام للمرأة هي عبارة عن تواجد المرأة في كل مجالات الحياة وعبارة عن تعلمها وجدها وسعيها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي في المجتمع»^(١). فالنظرة التمييزية دخيلة ولا سند لها من دين أو عقل. فإذا «كان هناك ادعاء بأن الرجل يستطيع أن يدرس والمرأة لا تستطيع أو الرجل يستطيع أن يدرس والمرأة لا تستطيع والرجل يستطيع أن تكون له نشاطات اقتصادية والمرأة لا تستطيع، فهذا ادعاء يخالف الدين الإسلامي»^(٢). وفي هذا الإطار كان لا بد من استنهاض الحكومة وأهل التخصص من فقهاء القانون والدستور أن يراجعوا كل القوانين التي تحتاج إلى إصلاح بخصوص قضية المرأة^(٣). ومن هنا ندرك الدور الإرشادي والأدبي لمرشد الجمهورية في عدم الاكتفاء بالمنجزات. فهو لا يزال يرى عوائق ومشكلات كثيرة أمام التطبيق الأمثل للحقوق التي منحها الإسلام للمرأة. إن الروحانية المميّزة لنظام الجمهورية الإسلامية والمناخ العقلاني للعالم الحديث تساهم بقوة في تذليل هذه العوائق. هنا يبدو الجانب المساعد على إطلاق هذه الحقوق يكمن في عملية دسترتها بشكل يفرض إصلاحاً وتعديلاً مستمراً. ما حدث عشية الثورة لا يكفي. إن نظرة الولي الفقيه هنا تسبق حركية الإصلاحات. إن ذلك لا يكفي في نظره ومن ثمة لم يتردد في التحريض على «أنه يجب أن تتم الحماية الأخلاقية والقانونية للمرأة، كي لا يتمكن الرجل في المحيط العائلي أن يفرض كلامه»^(٤). يترتب على الرؤية الإنسانية والعرفانية للمرأة ضرب من الإحساس بمساواتها للرجل في سائر الحقوق والواجبات.

المرأة بين الإسلام والغرب

هناك ما يجعل الغرب غير مستعد للإنصات لأي دويّ يصدر من شرقنا الغارق في التأخر. لكن هذا لا ينفي درجة الخوف التي ظل يحتفظ به الغرب تجاه الشرق. اليوم بالتأكيد لم يعد الشرق رجلاً مريضاً، ولا مكتزاً للرموز والأسرار، بل هو شرق ناهض يواجه الإعاقَة. لقد قال الغرب كلمته خلال بضعة قرون لا تساوي في كرونولوجيا الشرق القديم سوى لحظة تدجين لإحدى الدواب البرية. كان الشرق وسيبقى منبعاً مخيفاً ومحرجاً للغرب. ففي الشرق توجد إمكانات إنسانية وبدائل حضارية يكمن فيها مخرج الإنسانية من عصر الانسداد الأعظم الذي

(١) الإمام الخاشني، مكانة المرأة في الإسلام، مصدر سابق، ص ١١.

(٢) المصدر نفسه، ص ٤٢.

(٣) المصدر نفسه، ص ٩-١٠.

(٤) المصدر نفسه، ص ٣٧.

وسم حضارتنا المعاصرة بقيادة رجل غربي لم يتعود على السماع أطول للنداء الذي قد ينطلق من تحت رميم الأجيال والحضارات المكتتزة شرقاً. ومع ذلك ما نؤمن به قد يجد جذته كاملة بمجرد أن يحدث على سبيل المصادفة أن استرق أحدهم السمع من ثقافات أخرى. إن وضعية تخلف المرأة وتشبيها وارتدادها واحتوائها في جنون ذكورة أعمق مما كانت عليه، وهي تتبخر على هامش الفعالية الاجتماعية، أمربات مشار نقاش عمومي في الغرب وإيمان عميق في الشرق. ليس كل الغربيين نظروا إلى تحرر المرأة على أنه ثورة حقيقية. فثمة ولو أقلية نبهت اعتبار ذلك خدعة من كبرى الخدع التي زادت وضعية المرأة تآزيمًا وحالت بينها ومعانقة ماهيتها كأثني. ويمكننا حتى لا نمضي طويلاً في عرض آراء أولئك الممتنعين من وضعية المرأة اليوم، أن نستعرض وجهة نظر واحدة لعالم نفس غربي معاصر هو بيير داکو بصورة مختصرة جداً في أحد أبرز أعماله المتعلق بعلم أعماق نفس المرأة^(١). إنه لا يرى في كل هذا المسار الطويل الذي أتبعته المرأة ما يجعلنا نعتقد بأنها بالفعل تحررت من سطوة الذكر. إنها، بخلاف ذلك، ما زالت محصورة في عالم الذكر وأشياءه. ويتأسف الباحث على أنه كان بوسعنا أن نعتبر تحرر المرأة الخارجي فرصتها التاريخية لتحقيق ارتقاء داخلي في معنى الأنوثة. لكن ما وقع وبتعبير داکو، هو أن «الفخ، على العكس، قام بعمله على نحو ممتاز. لقد كانت الفرصة، مع ذلك، فرصة مثالية. فالسمكة كانت جائعة. وكان يكفي إلقاء الصنارة في الماء حتى تنخدع بها. وهذا هو السبب في أن المرأة تشارك في سير العالم مشاركة متزايدة. ولكن في أي عالم؟ لم يسبق لعالمنا خلال القرون أن كان يمثل ما هو عليه الآن من الجمود، والضرر، وفقدان الحياة، والحرب، والعنف، والعدوان، والنزعة الفردية، والترويض، والتفجير، والتسامت، والتماثل، والخراب. ولم يسبق له أن كان إلى هذا الحد من المبالغة في الاتصاف بصفات الذكورة». وعليه باتت وضعية المرأة مثل وضعية الرجل في حفرة وضعية حسب داکو دائماً، حيث «لم يسبق لها أن كانت يمثل ما هي عليه الآن من العبودية في عالم ألصقت نفسها به باسم ضرب من بديل للحرية التي يبدو وميضها. ذلك أن العمل على شاكلة الذكر ليس إلا ضرباً من ظاهر الحرية. وليس هذا مخرجاً، وإنما هو باب جهنم». في قبال ما وصفه داکو بباب جهنم، لم ينف أن للمرأة حتى في العهود السابقة أدواراً أهم مما لها اليوم. كانت تمارس تأثيرها بصورة تعيد التوازن للحياة الإنسانية وتعديل أخطاء الرجل. فكانت تؤثر بوصفها امرأة بصورة عميقة. فكانت جليسات الملك وزوجاته فاعلات أكثر بآلاف المرات «بصورة خفية من النساء الشبيهات بالنمل في أيامنا هذه». اختفت فاعلية المرأة الحديثة واختفت روعة المرأة معها، لذا بتنا أمام شكل خادع من الحضور، أصبحنا أمام ما يسميه داکو بعصر النساء الأرضيات، أي النمل الأبيض شديد التكاثر في المناطق الحارة. وذلك الشكل من

(١) الكتاب في الأصل يأخذ عنوان: Comprendre les femmes et leurs psychologies profondes. عن دار (Marabout service). أي: فهم النساء و سيكولوجيتهن العميقة.

التحرر الحقيقي للمرأة هو ما يخشاه الرجل؛ «يبدو الخوف لدى الذكر منذ أن تكون المرأة ذاتاً حرة. ويزول الخوف لدى الذكر منذ أن تصبح المرأة شيئاً مستعبداً». ويعمل دأكو ذلك بكونه حيلةً لاشعوريةً تقتضي تحويل المرأة إلى شيء. وقد أمدت التكنولوجيا الحديثة المرأة بكل هذه الإمكانيات لجعلها أكثر اهتماماً بنفسها واستعبادها عن طريق الترجيسية. يتساءل دأكو مرةً أخرى «هل كان بعض مصممي الأزياء من الرجال يشعرون بضرب من الكره القوي واللاشعوري إزاء النساء، لكي يحيلوهن إلى دمي مطيعة، وبالتالي إلى أشياء غير مؤذية»^(١). لا يتعلق الأمر بتحسس من المغاير لأسباب تتعلق بالاختلاف الثقافي. بل يظهر أننا أمام قناعة من أن الغرب مصدر هذا الغزو لم يحقق غاياته في التقدم بصورة تكاملية وأدوات ناجعة دائماً. ومن الممكن أن تراكم لدينا تلك الجوانب الأقل نجاعةً في مكتسبات الغرب لأسباب تتعلق بكون الضعيف عادةً مشدوداً إلى تقليد القوي في أسهل مظاهر قوته وافتقاد الموازين لتشخيص النافع منها والضار. ومن هنا ليست الممانعة في هذا المجال تعني الانغلاق لأن هذا الموقف لا يختلف كثيراً عن موقف الاندماج من دون مراعاة لخصوصيات الأمم الثقافية والاجتماعية، كما لا يعني هذا الموقف الانتقاء، لأن هذا لا يصحّ إلا فيمن يتعاطى على أساس أن الحدائث هي اختيار وتنقيح مناط، بل ما يبدو هنا أن الممانعة تعني ممارسة النقد والإبداع والتعاطي مع الآخر على أساس من النهضة والاجتهاد. فحينما تنهض الأمة فهي تجتهد ولا تنتقي، وتخرق المجال ولا تطوي، وتعيد الإبداع ولا تندمج. فمنشأ الإشكال هنا أن مفكري الإسلام وقادته على قناعة عالية من أنهم يملكون تقديم فكر من شأنه أن يحرر العالم ويقدم له رؤيةً اجتهادية تخرم مسلمات الحدائث نفسها. ويحدث أن تكون قناعة المسلمين بقيمة تراثهم الفكري تقدم بصور مختلفة وفي أوضاع تبدو أقل جاذبيةً مما يقف عليه الفكر الغربي. ليست فلسفة الغرب عن المرأة كلّها مرفوضة. ومن هنا بات واضحاً أن نقد السيد علي الخامنئي للثقافة الغربية من جنس النقد القيمي الذي تشاركه فيه الحدائث النقدية نفسها. يعتبر السيد علي الخامنئي أن قيام الزواج على جانب التفهم والانسجام والأنس والاتحاد مطلوب. كما يعتبر الفكرة الأوروبية القائلة بأن الزواج عبارة عن تفاهم، تعبير جيّد^(٢).

في النضال النسوي

تحدث كثيرون في الغرب عن هذه الخدعة. وتلقفها كثيرون في العالم الإسلامي لتعزيز موقفهم القيمي من المرأة. وحتى الآن لم نعد نتحدث عن سلطة المرأة الحقيقية التي خلّدتها روائع إنسانية حيث استطاعت بمكر الأنوثة لا أن تنجو من شطط الذكورة فحسب، بل

(١) انظر، بير دأكو، المرأة: بحث في سيكولوجيا الأعماق، ط ٣، تزويج أسعد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩١.

(٢) الإمام الخامنئي، انطلاقة المودة، ص ٩٢.

استطاعت أن تحمي معنى أنوثتها في أوج هذا الطغيان في الميزان. كانت ألف ليلة وليلة شاهدة على هذا المكر الذي أظهر ضعف الذكورة أمام سلطة هذا المكر الذي وصفه القرآن نفسه بأنه عظيم. وفي خطاب السيد الخامني الكثير من هذا الاعتقاد بخطورة واقع المرأة الإنسان بصورة عامة قبل الحديث عن المرأة الإيرانية. وفهمه للتصور الإسلامي للمرأة يضعه في مصاف المصلحين الكبار الذين لم يتركوا مناسبة أو أي فرصة للتذكير بهذا الواجب النهضوي الخطير. من المنطلق يرى السيد الخامني أن الإسلام منح المرأة من الأهمية والشأنية ما لم تمنحها إياها شريعة وضعية قط. فهي مركز عناية واهتمام فائق لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة. وفي هذا لم يوجد أي ميز أو تفاوت بين المرأة والرجل في بلوغ الكمالات الإنسانية والمعنوية. فللمرأة في الإسلام مكانة عظيمة، حيث لم تولها إياها أية شريعة من الشرائع الوضعية من قبل؛ فقد حفظ الإسلام للمرأة إنسانيتها الكاملة وكرامتها كأثني، وسأوى بينها وبين الرجل من حيث البناء الروحي والعبادي والسلوكي تشاركه في منظومة القيم والمعنويات مشاركة تامة ولا تختلف عنه في الكمالات الإنسانية إلا كما يختلف الرجل نفسه عن غيره من الرجال. بل نجد أن المرأة أخذت حيزاً مهماً في مسيرة النور والهداية، وشاركت الأنبياء والأئمة في التضحية والصبر جنباً إلى جنب، وتفوقت على الرجال في مواضع عديدة حتى جعلها القرآن مثلاً للذين آمنوا من الرجال والنساء على السواء (وضرب الله مثلاً امرأة فرعون... ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا). وجعل من هاتين المرأتين مثلاً يقتدي بإيمانهما^(١). «وتجلى شمولية النظرة الإسلامية للمرأة في نظر السيد علي الخامني في مدى اهتمامه بها في مختلف مراحلها وأوضاعها حتى لا يكاد يهمل منها جانباً من الجوانب. فقد نظر إليها نظرة شمولية (...). حيث نظر إلى جسدها وروحها وعقلها وعاطفتها وإلى جميع مراحل طفولتها وشبابها وشيخوختها وإلى أمومتها وإلى بنوتها وإلى حياتها مع زوجها وإلى محيطها الأسري وإلى كونها فرداً من أفراد المجتمع وإلى حياتها في الدنيا وما بعدها في جميع العوالم التي ستمر بها»^(٢). وهنا كأننا بصدد قيام قاعدة منهجية في فهم التصور الإسلامي للمرأة، بحيث لا يجدي أن نستند إلى المقاربة الفقهية دون استحضار جوانب أخرى في ضوء الرؤية الشمولية لحقيقة المرأة ووظيفتها الاجتماعية وخصوصيتها الطبيعية. فحينما نقاربها من زوايا منشطرة عن أصل الرؤية العامة، فلن نقع إلا على ما يبدو مجحفاً في حقها. وإذا كان هذا هو المعنى الذي يستنبط من رؤية السيد علي الخامني للتصور الإسلامي للمرأة، فإننا بصدد الاعتراف بأن بقاء مشكلة المرأة وبعض قضاياها العالقة نابعة من أصل الاعوجاج في مقارنة حقيقة المرأة. هذا الاعوجاج لا يقف عند حد إضعاف مكانة المرأة وهضم حقوقها، بل في ثنايا

(١) الإمام الخامني: مكانة المرأة في الإسلام، ص ٢، دار الولاية للثقافة والإعلام (من دون تاريخ).

(٢) م. ن، ص ٣.

خطاب السيد الخامني ما يؤكد على أن هذا الاعوجاج من شأنه أن يتعدى إلى تصورنا لحقيقة الرجل وبالتالي إلى معنى الإنسانية كلها. نستطيع من خلال تحويل خطاب السيد الخامني من لغته الخطابية إلى عمقه النظري، أن نقف على هذا المغزى العميق الذي يؤكد على أن ظلم المرأة هو منشأ ظلم الرجل، بل هو منشأ الظلم الذي يمس الإنسانية كلها. فيصبح حينئذ، أن المسألة النسائية في قمة المطلب الاجتماعي والسياسي وفي صميم العملية النهضوية والإصلاحية والإنقاذية للعالم. وهذا يدفعنا ويحرضنا أكثر إلى بناء فهم مختلف لمسألة الحقوق؛ أي بات واضحاً أن نضال المرأة هو في صلب النضال الإنساني. وحيث هاهنا نستطيع البناء على هذه القاعدة لنقف على فهم تدبري آخر لمعنى قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾^(١). فهضم حقوق المرأة هو هضم لحقوق الإنسانية. وهذا من تداعيات القاعدة الأولى التي تقول بتعدي الاعوجاج في التصور من موضوع المرأة إلى موضوع الرجل فالإنسانية. وما يؤكد أن هذا الفهم مستبطن في خطاب السيد الخامني هو أنه حينما يتحدث عن مستوى ومنسوب تعليم المرأة في إيران، يعتبر أن أي زيادة في هذا المنسوب تعني زيادة في تعليم المجتمع. من هنا لا مجال للحديث عن حقوق المرأة كما لو كانت حقوقاً لصنف متفرد بالجنس أو أقلية، بل بوصفها حقوق مجتمع وإنسانية تتطلب أن يناضل من أجلها الجميع، لأن مخاطرها سياسياً وتنموياً وحضارياً ترتد على الجميع. ومنشأ هذه القاعدة الحقوقية الموسعة تكمن في أن سبب هضم حقوق المرأة ليس ضعفها أو تميزها به بل نابع من شطط في الذكورة وفهم سيئ لمعنى ووظيفة الأنوثة في المجتمع. في صلب هذه المقاربة الروحانية والعقلانية للمرأة القائمة على الأصل الإنساني للجنوسة والتكاملية في أبعاد الشخصية ووظائفها، لا يفوته أن يسجل نقده للنضال النسائي (الفيمينيزم). إنه ابتداء يعتبر أن قضايا المرأة وشؤونها من مسؤولية المرأة بالدرجة الأولى ثم يأتي في المرتبة الثانية الرجل. فالمرأة ستكون أعرف بمشكلات المرأة وحقوقها. وفي هذا الإطار، ينصح السيد علي الخامني المرأة بدراسة الإسلام ومعرفة موقفه الحقيقي من المرأة حتى لا تظل بعيدة عن هذه المعرفة فتكون عرضة لفراغ القيم الإنسانية أن يستغلوها. ويستطيع الإنسان اليوم أن يلاحظ قدراً متحققاً في إيران من هذه الوضعية التي سببتها اهتمامات كل من الإمام الخميني والإمام الخامني بخصوص المرأة وأوضاعها وحقوقها ومكانتها. لن يكون في الأمر مبالغة إن قيل إن ولاية الفقيه منحست المرأة من الحقوق ما لم تمنحها إياه الحركة النسائية الناشطة أيام الشاه. إن القوانين التي توطر العقود والأحوال الشخصية والصلاحيات التقديرية للدولة الفقيه على مستوى التدخل لصالح المرأة، أخرجا مؤسسة الزواج من عهد التسلط الذكوري. ومن هنا نفهم ماذا يعني السيد الخامني

(١) سورة العنكبوت، الآية ٣٢.

من أن الغرب لم يستطع أن يحارب العنف ضدّ النساء. هذا وقد استطاعت إيران من خلال رزمة القوانين الجديدة والمعدّلة على صعيد الأحوال الشخصية والقانون الجنائي أن تحارب كل أشكال العنف ضد المرأة وداخل الأسرة. وفي ضوء هذه الرؤية، فإن السيد الخامني يعتقد أنّ ظلم المرأة أمر لا يستثني البلاد الغربية، حيث لم تحجبه الشعارات التحررية الغربية. إن ما يمنع وقوع الظلم على المرأة ويشكل رادعاً حقيقياً هو الإيمان بالله وقوة القانون ومعرفة المرأة بحقوقها الإنساني والإلهي والعمل في اتجاه تحقيق مطالبها^(١). فبسبب هذه المعرفة نما التطّلع السياسي عند المرأة غداة الثورة فلم يعد أحد يملك أن يفرض عليها الباطل بسهولة^(٢). إن مسألة الميز بين الجنسين كانت نتيجة لظلم التاريخ الذي وجب على المرأة أن تبارزه بعمل دؤوب ومتواصل ودقيق، وليس بمبارزة سطحية، بل يجب أن يستند نضالها على مبدئين: المنطق والعدل^(٣). ويفهم من هذا أنّ من يواجه حقوق المرأة المشروعة سيكون كمن يواجه الله. لا يكفي حضور المرأة في الشأن العام وفي ميادين النهضة والثورة والإصلاح رمزياً أو أشبه بكومبارس في المجتمع، بل يجب أن يكون حضورها حضوراً مميزاً فعلاً مبنياً على أسس تربوية وعلمية. وإذا كان السيد الخامني قد أولى القطاع التربوي الكثير من العناية، فإنه منح لتعليم المرأة وأهمية تكوينها العلمي الكثير من الأهمية التي تفوق ما منحه لتكوين الرجل. إنّ المعرفة والعلم هي من تحرّر المرأة ويكسبها قدرة على المطالبة بحقوقها. ومن هنا يخاطبها الإمام الخامني: «لا بد أن تكون هناك قناعة وإدراك بين النساء أنفسهن لضرورة التوجه نحو اكتساب المعرفة والعلم والمطالعة والوعي والمعلومات والمعارف، وأن يولين ذلك الأهمية»^(٤). وعليه، يحرض الأسرة على أن تسمح لبناتها بالتمدرس وطلب العلم وتجاوز ما تفرضه التقاليد والأعراف. فمجتمعاتنا «اليوم وبحمد الله خاض شوطاً واسعاً في مجال مسألة التربية والتعليم، فنجد المرأة حققت إنجازات قيمة في هذا المجال. ومع هذا توجد بعض العوائق تمنع بناتها من التعلّم وطلب المعرفة. فيجب على مثل هذه العوائق فسح المجال أمام أولادها وبناتها لينتهلوا من المعارف والعلوم الدينية والإنسانية، لأن الجو الدراسي اليوم جو مناسب وخال من جميع أنواع المفاصل التي يمكن أن تعرض لها المرأة خلال مسيرها العلمي»^(٥). إنّ العلم والمعرفة ضرورية للمرأة ليس على أساس أنه يجلب الوظيفة للمرأة، بل وجب على المرأة في نظر السيد القائد أن تتعلّم للرفع من مستوى الرّشد الفكري، الضروري لمكائنها وفعاليتها ونهضة المجتمع كلّ. فالعمل أمر ثانوي بالنسبة لرسالة العلم بالنسبة للمرأة. وذلك من منطلق نظرة السيد الخامني لعمل المرأة

(١) الإمام الخامني، مكانة المرأة في الإسلام، المصدر السابق، ص ٢.

(٢) المصدر نفسه، ص ٣٢.

(٣) المصدر نفسه، ص ٣٢.

(٤) الإمام الخامني، المرأة علم وعمل وجهاد، مركز الإمام الخميني الثقافي، ص ٥.

(٥) الإمام الخامني، مكانة المرأة في الإسلام، ص ٤٣.

بوصفه حقاً مشروعاً ولكنه ليس من واجبها أن تعمل إذا كان ذلك يؤدي إلى خراب الأسرة أو يسبب لها الحرج. والزمان هو الذي يحدّد للمرأة طبيعة نشاطاتها الاجتماعية والسياسية والعلمية. يؤمن السيد الخامني بأهمية الأسرة وواجب حمايتها. لذا يعتبر بأهمية تقسيم العمل بين الرجل والمرأة. وفي حال أدت المرأة دورها في البيت، فإنها تكون عاملة. إن الموقف الفقهي للسيد علي الخامني من خدمة المرأة للرجل في البيت ليست واجبة. وكثيرة هي تلك الخدمات لو شاءت اتخذت عليها أجراً كما هو رأي الكثير من الفقهاء أيضاً. لكن الإسلام لم يمنع ذلك أيضاً، بل تركه للمودة والتفاهم. ونستطيع أن نفهم من خلال الجمع بين هذه الأفكار، أن الدور الأساسي للمرأة في إدارة شؤون البيت التربوية لا يعني بالضرورة الخدمة المنزلية. فالرجل مسؤول عن توفير كل هذه الخدمات للبيت بينما دور المرأة في الإدارة التربوية لشؤون البيت أسمى من مجرد تنظيف وكنس وطهي. فإذا ما فهم الأمر كذلك، أدركنا المغزى العميق لمعنى تقسيم العمل وأهميته. ذلك لأننا إن اعتبرنا أن دور المرأة في البيت يقتصر على هذه الأعمال، فإنه بالتأكيد سيحلب مهانةً للمرأة ويجعلها محض خادمة للرجل. وهو عمل لا تنمو فيه المدارك العقلية للمرأة. بينما إذا اعتبرنا دورها في الإدارة التربوية للبيت بعيداً عن الجانب الخدمي، فهذا يعزز الممارسة العقلانية والعاطفية معاً للمرأة. هكذا يجب أن يفهم خطاب السيد علي الخامني الذي يعتبر، شأنه شأن الكثير من الفقهاء الإصلاحيين، أن العلاقة الزوجية هي علاقة إنسانية وليست تجارية، وبأن سائر الخدمات المنزلية بما في ذلك الإرضاع نفسه ليس إلا مبادرة وتطوعاً للمرأة إن شاءت أن تأخذ عليه أجراً^(١). للمرأة في المنظور الفقهي للسيد الخامني الحق في تمثّل حريتها في أبعاد كثيرة. إن جملة الأحكام التي تمنح الزوج بعض الحقوق على زوجته لا تقوم بالضرورة على تسلط الذكورة على الأنوثة. فمثلاً منح الشرع الحق للرجل في أن يخرج المرأة من بيتها يجب أن يكون باذن و اتفاق مع الزوج. وطبعاً لهذا جانب مما استثنى بالدليل. لكن هذا الحق يمكن أن تعفى منه المرأة إن هي شارطت زوجها على ذلك في إنشاء العقد. فبناءً على واجب الوفاء بالعقود التي يؤمن بها السيد الخامني في مجال العقود، فإن الواجب يقضي باحترام الرجل لهذا الشرط. ونفهم من هذا أن هذا الحق ليس حقيقياً لازماً لتسلط الذكورة على الأنوثة، إذ لو كان ذلك كذلك، لما أجزء المشاركة حوله. ومنه وكما أكّد السيد علي الخامني من أن هذا الحق أعطي للزوج دون سائر الذكور الذين تربطهم بالمرأة علاقة مثل أبيها أو أخيها فليس لهما الحق في منعها من الخروج من البيت. وخلافاً لما جرت عليه الكثير من الأعراف الاجتماعية، فإن السيد الخامني يعتبر أن حق المرأة في اختيار الشريك هو حق مطلق. وما عدا هذا يعتبره السيد القائد من عوائد الجاهلية التي ما زال لها حضور في

(١) الإمام الخامني، مكانة المرأة في الإسلام، مصدر سابق، ص ٦.

كثير من المجتمعات الإسلامية^(١). وبناء على نظرة الإسلام الكلية عن مكانة المرأة ووظيفتها، يعتبر أن ما يبدو من قضايا المواريث إن تمّ استيعابه ضمن هذه الرؤية الكلية سيبدو في منتهى العدل. إن الإسلام أعفى المرأة من قضية الإنفاق. وعليه، فإن زواجها نفسه لا يؤثر على ثروتها الخاصة. ومهما بدت ثروتها، فإن النفقة من واجب الزوج. وهذا ما لا يوجد له نظير في الغرب الذي تحررت فيه المرأة فقط منذ نصف قرن بينما لم تكن تملك حق التصرف في ثروتها. بل إن انتقالها لبيت الزوجية يجعل الزوج شريكاً لها في ثروتها^(٢). وتعزيزاً لهذا المنظور الإنساني والتكاملي، يقدم السيد الخامني فهماً دقيقاً لموقف الإسلام من جسد المرأة. ومن ثمة لا ينظر إلى مسألة الحجاب على أنه مهين وتميزي أو عائق للمرأة. لقد ربط منشأ المسألة بالجانب الجوهري في المرأة. إنها في مظهرها البيولوجي والجنوسي تختلف عن الرجل، لكنها تشترك معه في الوحدة الإنسانية التي بها يتحقق شرف وجودهما. ولا يصار إلى حل مشكلة ما يميز جسد المرأة من أنه مجبول على الرشاقة والجمال، وبين حقها في المشاركة في سائر النشاطات الاجتماعية والحياتية إلا الحجاب. والحق أن الحجاب هنا لا يحجب سوى الجانب المثير في جسد المرأة، لكنه يسمح بظهور الجوانب الأكثر عرضة للاختفاء متى تسلط الجسد على مظاهر المرأة كلها. بينما، وفي نظر السيد الخامني، يحرص الإسلام أن تظهر المرأة في المجتمع من خلال عقلها وإنسانيتها^(٣). وعلى هذا الأساس كان الحجاب مشروعاً لتكريس جانب الحشمة في السلوك الاجتماعي مفروضاً على المرأة والرجل، بينما الخلاف هنا أنه غالب في المرأة لخصوصيتها من جهتين: كونها تتوفر على دواعي العقّة أكثر من الرجل، أي ما يؤكد على تناسب ذلك مع طبيعتها العفيفة. ومن جهة أخرى نظراً لقوة الإثارة والجذب التي تميز جسدتها^(٤).

المرأة كمدخل للغزو الثقافي

إذا كان القائد أدرك منذ سن الطفولة قيمة المرأة وروعيتها، فإنه كمجاهد شاهد على العصر أدرك التطور الذي عرفته الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للمرأة. إنه كقائد متحدر من بيت راسخ في النبل والتقوى والعلم، وكمناضل أدرك دور المرأة في الثورة والنهضة، لا يرضى للمرأة أن ينتهي بها المطاف إلى وضعية الاستغلال الجديد. بل أدرك أن المرأة هي أفضل وسيلة للغزو الثقافي، وبالتالي لتأمين الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية على الأمة، من خلال استغلال وضعيتها في المجتمع.

(١) الإمام الخامني، مكانة المرأة في الإسلام، مصدر سابق، ص ٤٤.

(٢) المصدر نفسه، ص ٣٢-٥.

(٣) المصدر نفسه، ص ٨.

(٤) المصدر نفسه، ص ٧.

المراة بين المعرفة والعرفان

تكرر في الخطاب الإيراني فكرة غاية في الأهمية حول حقيقة المراة. ويبدو أن العرفان الإسلامي الذي برع فيه الإيرانيون كان قد أمد الفكر الإسلامي في إيران بالكثير من آفاق الرؤية، بينما غلب على غيرهم من الآراء الجانب الفقهي بلغته الصناعية. وقد بدا أن أكثر الآراء التي تناولت قضية المراة من هذا الجانب جاءت تبريرية محض، تبرر أحكاماً فقهية مسبقة وفي الغالب غير خاضعة للشروط الاجتهادية المطلوبة، بأفكار لا تتطلب فيها للإقناع والجودة. ففي العرفان الإسلامي يجد هؤلاء القادة، ومعظمهم فقهاء أيضاً، فسحةً لتعديل الكفة وعدم الطغيان في الميزان. ولعله من أجمل ما صادفت في هذا المقروء العرفاني عن المراة ومنزلتها، بحثاً للشيخ جواد آمل، بعنوان: جمال المراة وجلالها. وليس الشيخ جواد آمل يبعد عن الثورة وفكرها وقادتها. لكن ما هو مثير هنا أننا لسنا إزاء نزعة تشطيرية لحقيقة المراة من حيث إنها تقاسم معني الوجود الإنساني مع الرجل. فبحسب هذا المنظور يوجد في المراة المعينان نفسيهما على سبيل التكامل والاتحاد. لا ننسى المنظور الحديث للمراة بوصفها من الألغاز التي أثارَت العديد من المقاربات الاجتماعية والنفسية. وتضعنا المحاولة الفرويدية أمام حقيقة الأنوثة المكتسبة كشأن الذكورة، من حيث سعى لإعطائها معنى تربوياً وثقافياً واجتماعياً. وقد أذى التسامح في مثل هذه الآراء واستعمال المجاز في أمور تتطلب التعبير عن الأشياء بأسمائها، إلى ماتهة زادت الأمر غموضاً. وإذا كانت هذه الرؤية قد أدخلت معاني جديدة للأنوثة في التفكير الحديث، فإن مقارعة ما تم بلوغ حقائقه بعلم النفس والاجتماع بما هو مقرر في متون الفقه يعدّ بلوى من بلاوي المقارنات السطحية التي لم تحترم المناهج الإجرائية للمقارنات الحقيقية. ويقدم العرفان حسب الرؤية الأخيرة مثلاً عن تدفق المعنى الأصل للأنوثة الذي إذا ما اقترن بالحقائق الفقهية، أمكنه ليس احتوائها في حقائقه بل إرشادها إلى اجتهد أمثل للوقوف على لغز الأنوثة، ذلك الذي استعصى على مدرسة التحليل النفسي حيث عبر مؤسسها في أوج تفجرها إلى أن علم النفس ما زال لم يفهم لغز الأنوثة. تكمن قيمة المقاربة العرفانية في أنها تدرس الإنسان في إمكانات كمالته وليس في محتوم انحطاطه. فهي تصله بحقائق كبرى وتدرسه في نطاق ما يمتد فوق رأسه من معاني التعالي، بل تقرأ تدانيه في تعاليه. إنه كائن يقدم نفسه كإمكان مفتوح لا كمعطى يعمل فيه عوامل التعرية الجغرافية والاجتماعية والنفسية فحسب. ففي النظرة العرفانية لا تتمكن تلك العوامل من نفس الإنسان وشخصيته إلا بعد أن ينهد في تدانيه وينسى حظاً مما ذكر به من تعاليه. وعليه، فالأنوثة هنا لا تختصر وظيفة ما لا يدخل في إمكانات الرجل. إذا جئنا النظرة الفرويدية غاياتها المادية التي لم تستطع أن تفتح على المدى الروحي الكبير للإنسان، لا اعتبرنا جدل الذكورة والأنوثة في الجنس الواحد، كان بإمكانه أن يكون البداية الموقفة لتحليل نفسي رافع عن المراة. لكن

تراجيديا الفوضى الخلاقة في فكر القرن التاسع عشر أو جدت الكثير من الالتباس، حتى أننا افتقدنا البوصلة لاستكمال طريق المعرفة قبل أن يدهم الغرب حديث مبكر عن انسدادات قاتلة في مجال النفس والاجتماع كسائر ميادين المعرفة الأخرى، كما بدأنا نسمع إلى نهاية وسقوط تلك الأصنام حيث لم يكن أميري سوى مثالا عن تلك الصرخة التي أعاد الفرويديّة إلى موقع المسألة. هكذا أدى مفهوم اللاشعور دورا أساسيا في تبرير كل التباسات علم النفس الفرويدي، حتى أننا سلّمنا باللاشعور كمعطى بينما أمكننا الوقوف على حقائق كثيرة لللاشعور وغفلات البشر. فالعرفاني لا يرى في المرأة جمالا محضاً، بل يجد فيها جلالاً ضميراً في كنف جمالها. وكلاهما الجلال والجمال يندمجان في فعل الأنثى ومعناها بحيث نفق على معاني أخرى للقوة تحطّ عن المرأة كل الأحكام المسبقة عن مكانتها ووظيفتها. إذا كان ولا بد من الحديث عن واحدة من لغز الأنوثة بحسب ما تمكّنتنا منه الرؤية العرفانية للمرأة، فهو أن جلالها يتصرف في مظاهر الجمال كما يتصرف جمال الرجل في مظاهر الجلال. وهما وظيفتان وليسا وصفين. وبتعبير الشيخ جوادي آملي: «إن جلال المرأة كامن في جمالها، وجمال الرجل يتجلى في جلاله، وهذا التوزيع للعمل ليس ذمّاً للمرأة ولا مدحاً للرجل، بل هو إرشاد وأمر عملي لكل منهما»^(١). وفي هذا التوازن الخلاق يكمن المعنى الجميل للمرأة، المعنى الذي قد لا تظهره الأحكام الفقهية لسبب بسيط، هو أنّه ليس وظيفة الفقه أن يقدم تصوراً فلسفياً عن المرأة بقدر ما هو معنى بالأحكام. والسيد علي الخامني الفقيه يذكرنا بهذه الحقيقة العرفانية عن المرأة وبتبناها بصورة لا يسمح الخطاب بتفصيلها فنياً كما أفرد لها الشيخ جوادي آملي بحثاً خاصاً ومفضلاً. يؤكد السيد الخامني كذلك على أنّ الجانب الجلالي في الرجل هو أقوى مما في «المرأة كالقوة، والصلابة، والقهر، والسيطرة، والعنفوان، والشجاعة، والقسوة، والخشونة، والشدة، وهذا ينعكس على نفسيته وكيانه. والجانب الجمالي في المرأة أقوى منه في الرجل كالنعومة واللطافة والرقّة والليونة والحنان والعاطفة، وهذا ينعكس أيضاً على نفسيته وكيانه. لذلك فالعلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن ينظر إليها من زاوية الاختلاف التكويني»^(٢). يرى السيد علي الخامني أن حاجة الرجل إلى المرأة وحاجتها إلى الرجل متكاملة على السواء لا يستغني أحدهما عن الآخر مهما بلغت قوة الرجل. فمهما بلغت قسوة الرجل احتاج إلى حنان المرأة وعطفها بقدر ما تحتاج المرأة إلى قوة الرجل ووقاره. هذه الحاجة تتم في نظر السيد الخامني ضمن علاقة «ينصهر فيها الجلال مع الجمال والجمال مع الجلال»^(٣). وعلى أساس هذا التصور تبدو المرأة قوية إلى حدّ لا تقف أمامها جيوش جرارة. ويستلهم السيد علي الخامني تصوره هذا من كلام لأمير المؤمنين

(١) الشيخ جوادي آملي، جمال المرأة وجلالها، ط ١، دار الهادي بيروت، ١٩٩٤، ص ٨.

(٢) الإمام الخامني، مكانة المرأة في الإسلام، مصدر سابق، ص ٣.

(٣) المصدر نفسه، ص ٣.

علي بن أبي طالب، حينما توعدده معاوية بأنه سيواجهه برجال قلوبهم شديدة، ردّ عليه علي بن أبي طالب بأنه سيقاتله برجال قلوبهم كقلوب النساء. ويفهم السيد الخامني من هذا أن المرأة أشد وفاء وإخلاصًا إذا أحببت، والقلب هو الذي يأمر عندها البدن في التضحية^(١). وبناءً على هذا المنظور العرفاني للجنوسة يؤكّد السيد الخامني على سرّ هذه الجاذبية في المرأة. فالجمال هنا أكثر جاذبية من الجلال. فالرغبة في العادة تتجه إلى من يكون أكثر جذبًا^(٢). ويستند السيد علي الخامني على ما جاء في الروايات: «المرأة ريحانة وليست قهرمانة». إذ يشرح معنى القهرمانة التي لا تعني القهر، بل هي كلمة فارسية معرّبة تعني مباشرة الأمور. ومن ثم، لا يجوز النّظر إلى المرأة كخادمة تباشر أمور البيت، بل وجب اعتبارها وردة يتعيّن العناية بها. هذا لا يعني أنها لا تباشر الأمور في ميادين العمل والنشاط السياسي والاجتماعي، بل هذا موقعها داخل الأسرة أن تعتبر ريحانة، «وبهذا المنظار يجب النظر إلى هذا الموجود ذو اللطافة الروحية والجسدية، هذا هو رأي الإسلام»^(٣). يجب أن يتجنّد الفكر والفقه والدستور وكل شيء هنا لكي يمنح المرأة هذه المكانة وتلك الطمأنينة. يجب أن لا نغفل أن الكلمة هنا تصدر عن الولي الفقيه، أي كلمة تأخذ منحها العملي ويصبح لها ثقل ومعنى مضاعف. لقد كان الهدف الذي ظل يصدح من أجله السيد علي الخامني في كل مناسبة للحديث عن المرأة وقضاياها، هو أن نوّفر كل الضمانات القانونية والفقهية لكي تمضي المرأة إلى بيت الأسرة وهي في كامل الاطمئنان من الظلم، كما يضمن لها أن تكون بالفعل وردة في بيت الزوجية حتى وإن كانت ظروف العمل في مجالات أخرى تتطلب منها جهد الرجال. يبدو أن السيد علي الخامني لا يتحدث في مستوى أن تعمل المرأة أو لا تعمل، فقد اعتبر أن هذا حقّها، بل اعتبر خدماتها في البيت عملاً يستحقّ الأجر، ولكنه يتحدث في أفق آخر، أن لا يحجب عنا شغل المرأة المضني خارج البيت ومساواتها للرجل في سائر النشاطات السياسية والاجتماعية، واجب التعاطي معها في بيت الأسرة كريحانة وليس قهرمانة.

محورية نظام الأسرة

في مجمل الآراء الفكرية والفقهية للسيد علي الخامني، نقف على اهتمام فائق بموضوع الأسرة ومحوريتها في نظام الحكومة الإسلامية. وبما أن للمرأة دورًا فعالاً في نظام الأسرة، كانت العناية بقضاياها وفقها ذا أهمية بالغة. إذ «عندما تقوم الأسرة فإن الزوجة والأم هي العضو الأساس فيها. إن للمرأة في هذه المجموعة مكانًا أساسيًا وساميًا. لذلك عندما يتزلزل

(١) الإمام الخامني، مكانة المرأة في الإسلام، مصدر سابق، ص ٣.

(٢) م. ن، ص ٨.

(٣) الإمام الخامني، دور المرأة في الأسرة، إعداد مركز الإمام الخميني الثقافي، ص ٢٧.

أصل الأسرة هذا، أي المرأة، فلن يبقى أي شيء في مكانه فيها»^(١). تتجلى محورية النظام الأسري في فكر السيد الخامني في جعله معياراً ومقصداً أساسياً لكثير من الأحكام. إن السيد القائد لا يرى أي مانع فقهي في أن تعمل المرأة بمعنى أن تكون لها وظيفة خارج عملها في نظام الأسرة. غير أن أي عمل من شأنه أن يضر بنظام الأسرة فهو غير جائز. وفي ذلك يستوي الرجل والمرأة. إن مصلحة النظام الأسري راجحة على سائر المصالح الشخصية. وإذا اتضح أن فلسفة الحكومة الإسلامية تقوم على ترجيح المصلحة العليا للمجتمع ومصلحة الإسلام والمسلمين، فإن نظام الأسرة هو مقدمة الواجب في حفظ النظام العام وصيانة المجتمع. وفي هذا السياق لم يترك السيد الخامني فرصة إلا واهتبلها في التحريض والإرشاد لثمتين الرّوابط الأسرية. وقد اعتبر السيد علي الخامني أن انهيار نظام الأسرة في الغرب هو من كبرى اللعنات الإلهية وهي من الآفات التي لا يخفف عنها كونه متقدماً ومتعلماً. ويعود سبب هذا الانهيار إلى الحرية الجنسية المطلقة. ففي نظر السيد القائد إن الشباب في بلاد الغرب يبلغ موعد الزواج وهو منهك القوى خائر. بينما كان أولى أن ترسخ تلك العلاقات الجنسية داخل مؤسسة الأسرة لتزيدها قوةً ورسوخاً. إن العلاقة الزوجية في الغرب حسب السيد الخامني فقدت معناها وبدت فارغة خالية من الدفء والعشق والصّلبة. وبالنتيجة، إن الإنسان الغربي وبسبب انهيار نظام الأسرة لم يظفر بسعادته. لقد لمس السيد الخامني ذلك بنفسه يوم ألقى كلمة لمدة ساعة تفضّلت حديثاً محدوداً عن الأسرة في هيئة الأمم المتحدة. وقد تناقلت محطات التلفزة الأمريكية ذلك الخطاب بشكل استثنائي وأعادت بثه على الرّغم من أنهم اعتادوا أن يراقبوا ويحرفوا كلام المسؤولين الإيرانيين. إحدى أسباب ذلك هو شعور الغربيين بالنقص في موضوع الأسرة^(٢).

في الأمن الثقافي وقضايا الفن

عادةً ما تختبر، -ولازالت-، مواقف الإسلاميين من الفنون الجميلة. وقد بلغ الموقف المتطرف من بعض أشكال السلفيات الإسلامية من الفن درجةً فاق كونه موقفاً أخلاقياً من بعض أشكال التعبيرات الفنية وثوراتها، بل غداً موقفاً من أصل الفن وإحاقه بسائر الملهيات واللهايات مما يجعله موضوعاً فقهيّاً محض. غلبت الفقهاء المجردة من كل ثقافة وفهم وتمكّن من التشخيص، -الفقهاء المجردة أو الناقصة التي جاءت ولاية الفقيه بمعناها المطلق لكي تحاربها وتكشف عن عدم أهليتها للتسلط الفقهي والفكري على الحياة الجماعية-، على مجملّة النظرة الإسلامية المعاصرة للفن رؤية تتأثر بالبيئة والتكوين والتربية والثقافة التي

(١) الإمام الخامني، دور المرأة في الأسرة، مصدر سابق، ص ٤.
(٢) الإمام الخامني، انطلاقاً المودة، ترجمة ونشر دار الولاية للثقافة والاعلام، ٢٠٠١، ص ٤٨.

نشأ فيها الشخص. الموقف من الفنون الجميلة يعتبر في الممارسة السلفية التسطحية أكثر المواقف الاختزالية التي تقلّ فيها ملكة الاجتهاد بشقيه الفقهي والجمالي، مع أن الفن وما يمثله من سلطان على الآذواق والنفوس والسلوك مما يقتضي أرقى حالات الجهد الفقهي والنظري. ومثل هذا الموقف الذي لا يمنح للجهد فرصة التوسع والتفريع والتشقيق على ما يبدو من أنه يرضي بصورة سهلة احتقاناً عميقاً تجاه عوارض عادة ما تفسد جوهر القضايا. لهذا السبب وجب الاجتهاد. الجانب الموضوعي في ارتباك وغموض الموقف الإسلامي من الفنون الجميلة يكمن في القوة التي تتمتع بها هذه الفنون التعبيرية في عالما الحديث والمعاصر، حيث لم تعد تشكل أنشطة على هامش النشاطات البشرية الأخرى، بل غدت نشاطاً في صلب الحياة العامة والشخصية للمجتمعات الإنسانية الحديثة والمعاصرة. تكمن الشبهة هاهنا في أننا نتعاطى مع الظواهر الجمالية والفنون التعبيرية الحديثة بمذاقات الأزمنة ما قبل الحديثة حيث لم يكن الفن فقط أمراً جانبياً وهامشياً، بل كان وظيفياً محصوراً في شكل من أشكال الترفيه الخاص بالمترفين في أزمنة الاستعباد. كان الفنانون في الغالب من العبيد والإماء ولم يكن الفن وهو صناعة المتعة عند المترفين إلا جزءاً من نشاط يقوم به العبيد تجاه أسيادهم. وتلك هي حكاية بعض ضروب الفن في الثقافة العربية القديمة. على أن لكل أمة شأنها خاصاً مع جنس من أجناس الفنون الجميلة. فإذا كان الشاعر مطروداً من المدنية المثالية عند أفلاطون^(١)، فإن الشعر ظل أبا الفنون عند العرب ورئيسها، حتى أنه تعدى تأثيره إلى علومها ومعارفها، منذ قيل: إن الشعر ديوان العرب! وما عدا الشعر، فإن سائر الفنون الأخرى التي حملت ثقافة العصر الجاهلي ونظراً لانحطاط مضمونها كانت محصورة في بعض نشاطات العبيد للترفيه على ساداتهم. إننا نعتقد أن مسألة الفن لن نفهم إلا إذا التزمنا بشرطين: الشرط الأول يجب أن ندرس طبيعة الفن في المجتمع العربي من حيث شكل مورد النزول الأول للشرعية. والشرط الثاني وهو متفرع عن الأول إلى حد ما، أن نميز بين الثقافة الإسلامية العربية بهذا الخصوص وبين الثقافة الإسلامية الفارسية. لا أتحدث هنا عن عصر دون عصر، بل أتحدث عن سائر العصور. وهنا سندرك لا محالة أن نظرتين للفن تستقيان مادتهما الأولى من الثقافة والبيئة والمناخ الحضاري العام. لقد استطاعت فارس أن تؤثر في العرب في مجال الإدارة السياسية والفنون إلى أبعد الحدود. وهناك تطورت مواقف وآذواق وأفهام أثرت تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على الصناعة الفقهية. إذا كان طه حسين قد تعجب من الأمة العربية بوصفها الأمة الفريدة في تمسكها بمذهب المحافظة في الأدب^(٢)، فإننا نعتقد أن الأمر أبعد من ذلك كثيراً، أي أنها الأمة الفريدة التي تمسكت بنظرتها وموقفها التقليدي نفسه من الفنون

(١) أندريه كورت - سبنغل، الفلسفة، ط ١، ٥: د. علي بوملحم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٨م، ص ١٠٨.

(٢) طه حسين: في الشعر الجاهلي، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ٢٠٠١م، ص ٢٤.

الجميلة. أودع العرب كل ثقافتهم السامية في الشعر وما كان يحدث داخل هذا الفن من صور انحطاط المضمون كان استثناء يعرف به شعراء معروفون، ولفوا بغير المؤلف من الشعر، كما هو الأمر بالنسبة للخمريات. ومع أن العرب في جاهليتهم كانوا يلهون ويشربون إلا أنهم كانوا يحتشمون ويجنبون شعرهم ذلك إلا لماماً^(١). إن الدراسة العميقة لتاريخ الأدب العربي وبنيت الثقافة كما عمل على ذلك عميد الأدب العربي تضعنا على هذا اللون من المفارقة. أي أن العرب جنبوا الشعر كل مجونهم إلا ما كان لماماً. فحتى في الخمريات لم يفرّدوا لها لوناً شعرياً بل كان ذلك من دأب بعضهم على غير المؤلف من أمثال الأعشى. والوصف حتى في الخمريات لم يكن متوجّهاً هناك إلى ذات الخمر، بل بالحماسة والكرم وسائر القيم التي يأنس بها الخلق العام. وكذلك في سائر أنواع المجون. وقد ميّز العرب بين الإماء اللاتي تنافسن على المجون للاستئثار بشهوات الرجال وبين اللاتي توجهن منهن إلى التعلّم وقرض الشعر على نهج الحماسة والفخر والمروءة. لهذا يبدو أن العرب حينما عنوا بالشعر سعوا إلى تجنيبه كل صور الانحطاط والمجون إلا ما كان ناذراً ومن مختصات شعراء المجون المعروفين. وقد تكفل القرآن بوضع حدّ لذلك اللون الشعري وكرّس المضمون الأخلاقي للشعر بما في ذلك ما كان من أمر الشعر الجاهلي نفسه، مما عزّز النظرة الغالبة للشعر بوصفه أبو الفنون العربية. أمّا الموسيقى، فقد كان منها ما هو متلبّس بحيات المجون واللّهو، وهذا قديم وغير ممدوح في الغالب على شعرهم، وثمة شكل من الموسيقى التي دخلت على أصولها الفلسفية وبرع فيها حكماء مثل الفارابي، وهذا شأن لم يكن من شأن الثقافة العربية. وحينما كانت تتوجّه الفتاوى الفقهية في الغالب، كانت تتوجّه إلى اللون السائد والمتلبّس باللّهو والمجون وليس إلى ذلك اللون المتعلّق بالموسيقى كفنّ راق وعلم. إن الحديث عن تاريخ الفن العربي والإسلامي مهمّ لتيسير مهمّة الفقيه نفسه. إن موقف العرب من بعض أشكال الفنون ناتج عن وضعها التاريخي من حيث إنها صناعة للعبيد لا للأحرار، ولأنها لازمت حياة المجون لا العفة. كان الفنّ بما فيه الفنّ المتلبّس بحياة المجون في المجتمع العربي الجاهلي وحتى في العصور اللاحقة، بدءاً من العصرين الأموي والعباسي، صناعة للإماء لا للأحرار. وهذا ما جعل البعض يعتبر تفوّق الإماء عقلياً على الحرائر بسبب ممارستهنّ لكثير من الفنون وإن اعتبرنّهنّ كنّ على حياة من الانحطاط بالمقارنة مع الأوائل. بل وكما ذهب طه حسين، فلم يكن هؤلاء النساء - من حيث تفوّقهنّ على الحرائر وتهالكهنّ على اللّهو والمجون - يمثّلن نموذجاً للمرأة الحرّة العربية بل كنّ يمثّلن الرّجل الحرّ من حيث كنّ له لذّة ولهو^(٢). لكننا اليوم نواجه ثورة الفنّ الحديث بكلّ موجاته وأبعاده وسموه وانحطاطه. وكذا بات واضحاً أن الفنّ لم يعد ميداناً مخصوصاً ومعزولاً عن سائر الميادين. بل بات واضحاً أن الفنّ اندمج في سائرهما، بل غلب عليها حتى

(١) طه حسين، حديث الأربعة، ط ١٢، دار المعارف، مصر (بلا تاريخ)، ج ٢، ص ٧٦.

(٢) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٠٤.

صارت مغلوبةً له. في العمارة وفي التجارة وفي المأكل والمشرب وفي كل شيء، يوجد الفن. الفن اليوم أداة للتحكم ليس فقط باللذة بل أيضًا بالقناعات. إنه بتعبير آخر، لم يعد شأننا يستغنى عنه بقدر ما يبدو المطلوب كيف تتحرر من أشكاله الهجينة. واليوم ليس مثل الأمس، فإن العصر يتجه نحو كل البدائل. صحيح أن الفن غزى كل مجال، لكن ثمة دائمًا إمكانات لخلق بدائل فنية. وهذا في تصوّرنا من إيجابيات الفن المعاصر. وحيث لم يعد الفن محصورًا في ميدان خاص دون سائر الميادين، فقد أصبح علمًا وثقافة لا تقتصر على طبقة دون أخرى ولا على عبيد دون أحرار؛ لقد بات الفن جزءًا من العملية التربوية في العصر الحديث. في العصر الحديث حصلت ثورة فنية هادرة جعلت الفن عنصرًا ثوريًا فاعلاً في الحياة العامة والخاصة. وهو لما جعل له في السموّ بالكمالات الإنسانية كما هو مجعول للانحطاط بها؛ هذا إن لم نر ما تراهي لكثير من النقاد الأخلاقيين، بأن ما ليس له دور في الارتقاء بالقيم الإنسانية فهو ليس فنًا. لنقل أنه الوجه الآخر للفن؛ إن الفن في تقديرنا لما جعل له.

القائد ذو الدّمة الفنيّة

كان السيد الخامنّي من القادة المسؤولين الذين اضطلعوا بنشاط كبير إبان الحرب. ويتذكّر الكثيرون كيف أنّه وهو يلقي خطابًا في هيئة الأمم المتحدة مستعرضًا ظلامة الشعب الإيراني قد غلبته الدّمة. كثيرون رأوا يومها في ذلك ما من شأنه أن يوحى بضعف القيادة. لكن مثل هذا زاد الإمام الخميني تمسّكًا به. فالبكائية الشيعية لها كنه خاص. فهي لا تمثّل حالة ضعف بل هي منتهى القوّة التي يمنحها منتهى الإحساس بالظلم. وشخصيًا أتذكر ذلك الموقف تمامًا وكأنّه لا يزال ماثلاً أمام عيني. لكنني لم أفهم منه إلّا أن السيد الخامنّي يومها كان يمتلك أحاسيس إنسانية عميقة لم يمنعه منبر الأمم المتحدة من أن يظهر تلك المشاعر الإنسانية. لقد كانت أوّل دمة شيعية حسنة رقيقة تذرف في هيئة أُمّية يتعلّم سادتها أن لا يكون. والواقع أنّ شخصية السيد الخامنّي شعرية بامتياز. لقد كانت تلك اللحظة التي أجهش فيها بالبكاء لحظة شاعرية بامتياز. ولو أنهم اطلعوا على هذا الجانب من شخصيته لفهموا كل ذلك. فلقد لاحظنا في كثير من المناسبات الفنيّة التي حضرها السيد على الخامنّي، كان يعبر فيها عن إحساس فنيّ عارم بالدّموع. يقول مرّة: «حدث مرارًا أنني تأثرت بشدة، وتغيّر حالي، خلال قراءة أو مشاهدة أو سماع الآثار الجميلة والنشاطات الفنيّة لهؤلاء الأعرّاء من هذا الجيل، وأغلبها ترتبط بنفس هذا المركز (مركز الفكر والفن)، وكثيرًا ما أثّرت في أفلامه وتمثيلياته وأشعاره إلى درجة البكاء تأثّرًا وشوقًا»^(١). وفي مناسبة أخرى يحدثنا من خلال كلمة موجهة لبعض الفنانين التشكيليين، يقول: «وفي المنزل لدي لوحة فنية للسيد فرشجيان، أهدها لي قبل

(١) الإمام الخامنّي: الفنّ والأدب في التصوّر الإسلامي، دار الولاية للثقافة والإعلام، قم، ص ٥٤.

عدة أعوام، كلما رأيتها سألت دموعي، فعلى الرغم من إن صدري مليء بمآسي صبيحة وعصر عاشوراء ونعرف جيداً ماذا كتب وماذا نظم بشأن هذا اليوم، ومع أنه يقال إن أهل هذه الأمور لا يكون عادة، ولكن السيد فرشجيان ومن خلال عمله الفني يكيّننا جميعاً^(١). لا تنافق دمة السيد الخامني مجالاً ولا تضع حدوداً، لأن أحاسيسه أحاسيس فتان صادق المشاعر. فكانت السياسة نفسها امتداداً للشعر. فالقيم التي نخجل أن نبكي من أجلها لا تستحق العناء. بل إن الدّمة هي الشّهادة الصّغرى التي يقدّمها الشّاهد على نبيل قيمه وعظمتها. يعتبر السيد الخامني الذي حضر الشعر والحرب وأنس بهما حتّى وصفه الإمام الخميني يومها برجل الحرب والمحارب، أن الحرب ليس فقط أنها ملهمة للشعراء والفنانين وأهل الرواية والسينما وفن التشكيل، فلما تكون المعركة مفروضة ويكون فيها المنتصر هو المظلوم فلنك تجعل الحرب في حدّ ذاتها قصيدة شعرية تكتب بدماء الشهداء على أديم التاريخ. يقول السيد الخامني في كلمة له أيام الحرب: «إن الحرب هي بحد ذاتها شعر كتب على صحائف الدهر، وهي أبلغ من كل بيان، وسيقرأ أحرار العالم آيات العشق والإيمان والتضحية على خنادق شبابنا الشجعان. كيف يمكن أن يكون الإنسان شاعراً وفناناً وأديباً وهو لا يرى ولا يشعر ولا يشهد متحدثاً عن هذا الصراع الدموي بين الحق والباطل وبين النور والظلمة، والذي يتجلى اليوم أوضح من كل مكان في جبهات معركتنا الشجاعة ضد العدو المعتدي»^(٢).

الفقيه الفنّان

وحتى لا يشطّ بنا الحديث في الفنّ وقضاياه بعيداً، نعود لكي نقف على آراء السيد علي الخامني من جملة القضايا الملحة في مجال الفنّ وكيف تعاطى معها من موقعه كمصلح ومجتهد وقائد ثورة؟! إذا كان العصر يعيش ثورة الفنّ فإنّ لا طريق للممانعة ضدّ أكثر أشكال الفنّ مجبوناً إلّا برفع شعار فنّ الثورة. ولكنه فنّ مرن ومنفتح ولا يحمل بصمة النظرة الكليانية والمتخشّبة والمفسدة لرقّة الفنّ التعبيرية وتجربة الفنّان الشعورية. فالسيد علي الخامني جرب الإبداع الشعري وولع بحفاظ الشيرازي الذي تشرب شعره وهو لا يزال طفلاً من خلال والدته الكريمة التي تعرّف منها عليه. لقد اهتم بالأدب الفارسي والعربي والعالمي. وحظّه من الأدب العربي كبير. يكفي أنّه تعرّف إلى أعمال سيد قطب وترجم بعضها إلى الفارسية. والمطلع على أعمال سيد قطب يدرك أي أثر يتركه الاشتغال بنصوصه على الملكة الأدبية للقارئ. وقبل ذلك فقد كان فقيهاً معنياً بدراسة فنون العربية نحواً وبلاغاً وأدباً ضمن المتون المقررة. عشق السيد الخامني للأدب العربي وللثقافة العربية كبير. وينقل ذلك الدكتور محمد علي آذرشب

(١) الإمام الخامني، الفنّ أداة فاخرة، من كلمة للسيد الخامني أمام جمع من أساتذة فن الرسم الإسلامي (ربيع الأول ١٤١٤ هـ. الحضور)، دار الولاية للثقافة والإعلام، قم.

(٢) الإمام الخامني، الأدب والفن في التّصور الإسلامي، ص ٥٨.

وهو مستشار ثقافي سابق ومترجم وأستاذ الأدب العربي في جامعة طهران في تصريح سابق له، مدى عشق السيد الخامني للغة العربية وآدابها. وينقل أن سماحته وعلى الرغم من انشغالاته في مهام القيادة فهو يحتفظ بمجلس أسبوعي «في الأدب والشعر العربي يتعرض خلالها لقليل من الشعر القديم ولكثير من الشعر الحديث، وخلالها سمعه مراراً يقول طالما تمنيت أنني ولدت في بلد عربي يمكنني من الكلام باللغة العربية»^(١). ويضيف آذرشب أن السيد علي الخامني قرأ موسوعات كبيرة في الأدب العربي. يكفي مثلاً بارزاً على ذلك أنه قرأ كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ووضع عليه تعليقات وحواشي ووضع له فهرست خاص به قبل أن تبادر إلى وضع فهرس له دار الكتب. كما طالع أدب جبران خليل جبران وترجم له وشعر الجواهري علّق عليه. وفي عام ١٩٦٣م عاش داخل السجن رفقة أدباء عرب من إقليم خوزستان، كان منهم المرحوم السيد باقر النزاري، لا يزال يستذكر منه السيد الخامني بيتاً كان يردّده في السجن:

أتت وحياض الموت بيني وبينها   وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل

كما حفظ عنه:

سأصبر حتى يعلم الصبر أنني   صبرت على شيء أمر من الصبر

ينقل الدكتور آذرشب بيتاً سمعه منه يقول:

ثقلت زجاجات أتيناك فرّغا   حتى إذا ملئت بطيب الراح
خفت وكادت أن تطير بما حوت^(٢)   إن الجسموم تخف بالأرواح

ولع السيد الخامني بالشعر الفارسي وكانت له معه حكاية أخرى. فقد نظم الكثير منه تحت اسمه المستعار: أمين. وأمين بالنسبة إلى السيد علي الخامني لا تعني مجرد إسم مستعار، بل تعني، كما يعبر عن ذلك بنفسه: «عالمًا آخر؛ عالم الشعر والعواطف والأحاسيس»^(٣). كان السيد الخامني يقرض الشعر ويمارس نشاطه الأدبي لمدة سنوات من شبابه في إطار جمعية الأدباء في مدينة مشهد. وكما يحكي عن نفسه فقد كان له باع كبير في الشعر وحسن التمييز

(١) مرجعية سماحة آية الله العظمى السيد الخامني، دار الولاية للثقافة والإعلام، قم، ص ٢٦.

(٢) المصدر نفسه، ص ٥٦.

(٣) الإمام الخامني: السيرة والمسيرة، د.ن، د.ت، ص ١٢.

بين غثه وسمينه. ولعله من المفارقة أنَّ اعتزاله الشعر كان بسبب الشعر نفسه. فقد اهتم بالنقد الشعري وبات الجميع بمن فيهم كبار الشعراء الذين حضروا تلك النشاطات يومها في جمعية الأدباء بمشهد يعجبون ويقبلون بنقده. لكنه وعلى الرغم من أنه رأى شعره يفوق الكثير مما يعرض في جمعية الأدباء، كان غير راض عن شعره. هذا يؤكد أنَّ السيد الخامني كان يمارس نقدًا لشعره قبل إلقاءه على الناس. لقد عزف عن قرض الشعر، وليس لذلك سبب غير كونه غلبه حسه النقدي. يقول سماحته عن علاقته بشعره: «خلاصة القول فإن ذلك الشعر لم يكن ليرضيني كناقد»^(١). ومع ذلك استمر في إجابة كل الدعوات في إلقاء الشعر في المناسبات من دون تحفظ، لا سيما في بعض المدن المولعة بالشعر، لكنها لم تكن تعرف حركة نقدية مثل التي عرفتها مدينة مشهد. ثم يضيف السيد الخامني بأن ثمة شاغل آخر شغله عن الشعر هو نشاطاته السياسية التي ازدادت في منتصف الستينات من القرن الميلادي المنصرم. النقد والسياسة حالًا بين السيد والشعر. لكن هذا لا يمنع من أن يكون له حسّ شعري، نستطيع ملامسته في كل الميادين التي نأت به عن قرضه، كما هو حال السياسة والفقه والفكر. سنقف على هذه الروح النقدية في مجمل آرائه في الفن سواء أعلق الأمر بالشعر أو الرواية أو المسرح أو السينما. وحينما نقول النقد، نعني البحث في الكمالات الفنية ورفض ما يبدو جنوحًا في الأدب وإخلاصًا بالذوق السليم. وبعيدًا عن أجواء القصيدة، كان للسيد الخامني اهتمامًا كبيرًا بالقصة والرواية. وهو يحتفظ لها برؤية نقدية كما كان ذلك شأنه في الشعر. قرأ الرواية الفارسية والعربية والرواية العالمية، الروسية والفرنسية والإنجليزية وغيرها. ويحضر الحسّ المقارناتي بينها مما يؤكد على نزعة النقدية في مجال الرواية أيضًا. فالفن في نظره واحد مهما اختلفت أنواعه. ولكنها تختلف في قوة انتشارها. لكن قوة الانتشار هذه لبعض الفنون مقارنة بالآخرى لا يعني أنها أكثر قدرة في البيان والتبيين. ويعتبر السيد الخامني أنَّ القصة والرواية تملك هذه الخاصية وتتفوق على سائر الفنون في خاصية التبيين. وتتفوق القصة في نظره حتى على السينما. ويضرب مثالاً على ذلك، أنَّ قراءته المتكررة لرواية «البؤساء» لفكتور هيغو لم يغن عنها وجود فيلمين أو ثلاث منتجة عن هذه القصة. فعلى الرغم من جودة تلك الأفلام إلا أنَّ رواية البؤساء في تقديره هي «قمة في العمل الفني في الإطار البشري»^(٢). وقد نبه السيد علي الخامني إلى ضعف الرواية في إيران. كما دعا الشباب إلى اقتحام هذا المجال وعدم تصديق حكاية أنَّ لنا روائيين توصف أعمالهم بالإبداع والأصالة. فقد كان من المفترض أن تكون الأمة الإيرانية التي عرفت فردوسي الذي أتقن فن القصة منذ ألف عام، أن تكون إيران رائدة اليوم في الرواية. وبروح نقدية اعترف السيد الخامني بأن الرواية الفارسية هي أكثر تخلقًا من

(١) الإمام الخامني، السيرة والميرة، مصدر سابق، ص ١٣.

(٢) الإمام الخامني، الأدب الحقيقي: كلمة السيد علي الخامني أمام مسؤولي القسم الفني لمؤسسة المستضعفين والمعاقين (٢ جمادي الأولى، ١٤١٤ هـ)، دار الولاية للثقافة والإعلام، قم، ص ٣.

سائر الأعمال الفنية الأخرى^(١). يتحدث السيد علي الخامنئي وبجراحة الناقد الأدبي، أن المكتبة الفارسية تخلوا من أعمال روائية حقيقية تستحق المقارنة مع الروائع العالمية. وحتى الآن لم ينجز شيء حقيقي من ذلك. وهو يؤكد من ناحية أخرى على أنه قارئ قاس يحسن التمييز ولا يقرأ الرديء. وما عدا أحمد جلال، لا يوجد سوى متطفلين على هذا الفن. ويأتي غموض هذا النوع من الأعمال من جهة التقليد. إنها أعمال مهما بدت كبيرة هي خداع للأطفال ومبنية على الكذب والتقليد والتلفيق. إنهم لا يفعلون أكثر من تقليد بعض القصص الأوروبيين مثل أعمال إميل زولا. إنه يحرض الشباب على ألا ينخدعوا بهذا المستوى من الأعمال، وعليهم أن يدركوا بأنه لا وجود لكاتب قصصي ماهر في إيران، بل على شباب الثورة أن يقتحموا هذا المجال^(٢). غادر السيد علي الخامنئي النشاط الفني كهواية وممارسة لأسباب نجم لها في كونها ثورية. لكن، أليس هناك ثوار قرضوا الشعر وتمسكوا بالفن إلى نهاية المطاف لم يحل بينهم وبينه عارض ثورة أو سياسة؟! والواقع أن الأمر هنا لا يعني نهاية فنّان يملك رؤية خاصة للفن ويدرك أدواءه. بل كل توجيهات السيد الخامنئي للفن والفنانين لا يستند إلى رأيه كفقيه فحسب، بل يستند إلى رأيه كناقد فنّان. من المؤكد أن الشخصية الثورية لا يمكنها أن تراول نشاطها الفني نظراً لاحتواء الثورة ومشاغليها كل حياتهم. والسيد الخامنئي لم يكن شاعر ثورة بل كان من جملة القادة والمدبرين لهذا الشأن. بل إن مهام الثوري تختلف عن مهام الفنان. فالفنان يحول الوقائع إلى أحاسيس مرهفة ومعبرة. لكن مهمة الثوري أن يحول هذه الأحاسيس إلى مشاعر فاعلة وواقعية وعملية. وحينما يكون القائد ثائراً وفناناً، فهو يدرك حاجة الثورة إلى الفن وحاجة الفن إلى الثورة كذلك. ففي كواليس هؤلاء الثوار المنغمسين في قضايا الثورة توجد إشرافة روحية تلتقي مع جنوح فني قلما يجد عناية من الباحثين في سيرة هؤلاء القادة. وإلا من يكاد يدرك إلا النزر القليل أن أحد رفاق السيد الخامنئي في الجبهة، وزير الدفاع مصطفى شمران الذي قضى حياته في الكفاح الفلسطيني قبل أن يلتحق بالثورة ومسؤولية الدفاع، كان رجلاً فناناً ذوقاً شعرياً، وفوق هذا وذاك، كانت يده التي أتقنت حمل السلاح، تحتفظ برقة فنّان في كثير من اللوحات التي اختطها بريشته. كان ذلك حال الكثير من قادة الثورة الإسلامية في إيران. هنا نتحدث عن مواقف داخل الممارسة الفنية وليس عن مواقف من أصل الفن. علاقة الفن بالثورة علاقة قديمة. يحتاج الفن إلى الثورة بقدر ما تحتاج الثورة إلى الفن. وهذه حقيقة أكدها السيد علي الخامنئي حينما قال: «لا ينبغي الشك في حاجة الثورة إلى الفن». اللآفت في تجربة الثورة الإسلامية في إيران، هو أنها تجربة قامت في بيئة ومناخ كان ولا يزال للفن فيه مكانة رمزية لا تكاد يضاهيها نظير. والأهم من ذلك أن قيادات الثورة ولعوا هم ببعض أنواع الفنون ولعاً خاصاً كالشعر والأدب والرسم وغيرها.

(١) الإمام الخامنئي، السيرة والمسيرة، مصدر سابق، ص ٥.

(٢) المصدر نفسه، ص ٧-٨.

الفن والفكر الديني

ما زال الفن الغائب/ الحاضر في تفكير المسلمين، سرعان ما ازدادت أهميته في عصرنا الموسوم بعصر الفنون الجميلة. إذا كان الفن في القرون الوسطى وهي الإطار التاريخي والحضاري الذي كان للفن هامشاً أقل نفوذاً مما نراه في عصرنا، فإن الفن اليوم يشكل موضوعاً مركزياً في الحضارة المعاصرة. وتزداد أهمية الفن والموقف منه إلحاحاً في دائرة المتشعبة على مرّ العصور. لم يخل زمان قط من الفن. والحياة الإسلامية الأولى كانت عامرة بالفنون الجميلة التي تناسب أذواق وتقنيات ذلك العصر. ففي تلك الحقبة عرف المجتمع الشعر وهو أقدم الفنون. وقد اختصر الشعر حياة العرب وأذواقها ومعارفها. ثم حلت الرسالة الإسلامية في بيئة فنانة بامتياز. بل لقد جاءت المعجزة القرآنية كتحدٍ فني نازع العرب في فنون قولها، حيث أكد على جمالية التكامل بين الفكرة والتعبير. ففي هجاء القرآن لفنون الجاهلية أنه اتهمها بسخف القول وزوره ليؤكد أن القرآن لا ينافيها ضرورة القول البليغ، بل ينتقدها في عدم مطابقة القول المبين لنبل الحقائق وجديتها؛ إنه بتعبير آخر تأكيد على رسالية الفن ونبل أهدافه. فنّ الثورة إذاً هو فن رسالي هادف ذو غاية تتحقق معها متعة الذات العارفة وليس متعة الذات المستقبلة.

ماذا يعني «فنّ ديني»؟

لم يكن الدين يوماً معادياً للفنّ. كبرى وأولى معالم الفنّ ظهرت مع تطور الرموز الدينية والمظاهر التعبيرية للمقدّس. لكن ما حدث هو أنّ الفنّ في نهاية المطاف أراد أن يحلّ محلّ الدين ويشغل وظيفة رموز الإيمان. كان هيجل قد اعترف بعجز الأثر الفنّي عن إشباع حاجتنا النهائية إلى المطلق. بينما تحتل الديانة والثقافة المنحدرة من العقل الدّرجة الأعلى في الفنّ. لذا وبما أنّه لم يعد يؤدّ هذه الوظيفة، أعلن أنّ العصر ليس موافقاً أبداً للفنّ^(١). بالنسبة إلى تيليش إن رموز الإيمان، أي الدين، لا يمكن استبدالها برموز أخرى مثل الفن كما لا ينفع النقد العلمي في إلزائها. والسبب في ذلك أن هذه الرموز مركوزة في العقل الإنساني كما هي سائر الرموز الأخرى الفنية والعلمية؛ لا شيء يعوض شيئاً. فلا يوجد شيء غير الرمزي والأسطوري يمكن أن يعاوض الإنسان عن التعبير عن قلقه الأقصى^(٢). ويؤكد ردولف أوتو على التعبير الفني، كتعبير غير مباشر عن القدسي. لكن دون أن يمنحه قدرة التعبير الكامل عن ذلك. قصارى ما في الأمر أنه يملك شيئاً من التعبير غير المباشر عن الألوهي. وذلك لأنه ارتأى في الفن الغربي أسلوبين فقط في هذا التعبير: الظلمة والصمت. وأياً كان أمرها، فإنه «هيهات أن يكون للموسيقى

(١) أندريه كورت - سيونفيل، الفلسفة، مصدر سابق، ص ١١٣.

(٢) ليف تولستوي، ماهو الفنّ؟، مصدر سابق، ص ٥١ - ٦٤.

وسيلة إيجابية تعبر بها عن القدسي رغم أنها تستطيع أن تمتد مشاعر الذهن جميعها بشتى أنواع التعبير، على نحو فارق؛ بل حتى أشد موسيقى القداديس إرهافاً يكاد لا يقوى على حبو أقدس اللحظات وأكثرها ألوهية في تضاعيف القداس»^(١). وفي نظر ليف تولستوي، فإن الأديان وحدها كانت ولا تزال تشكل أساساً لتقويم الأحاسيس الإنسانية. فتتوَّع الأحاسيس النابعة من الوعي الديني، -يقول تولستوي-، لا نهاية له وهي دائماً جديدة لأنها تعكس العلاقة الخلقة بين الإنسان والعالم، بينما الأحاسيس النابعة من اللذات ليست محدودة فحسب، بل هي قديمة ومعروفة سبق التعبير عنها. ومن هنا كان عدم إيمان الطبقات العليا في المجتمع الأوربي قد قادهم إلى «أكثر الفنون فقرًا وضعفًا من حيث المضمون»^(٢). في تصوُّر تولستوي، فإن هذا النوع من الفن لم يقدِّم إلا أحاسيس صغيرة الحجم، منذ كَفَّ الفن في أوروبا أن يكون فنًّا دينيًّا وشعبيًّا. هؤلاء لا يستطيعون نقل أحاسيس كبيرة مثل الأحاسيس الدينية، ولا يستطيعون نقل أحاسيس الشعب العامل لأنهم متنفِّذون أغنياء. هناك تقارب كبير بين نظرة تولستوي وتيليش ونظراؤهم للفن ونظرة السيد الخامني. فهو يعتبر الأحاسيس الدينية أسمى من كل الأحاسيس. بل يعتقد أن بعض التعبيرات الفنية مهما بدت شرعية فهي تفقد الإنسان الجدِّية ما عدا ما هو حاصل في مثال تجويد القرآن عند بعض المقرئين المشاهير، فهو يربطك دائماً بقضايا تحافظ على يقظتك وسموك الروحي والعقلي ومتهى جدِّيتك. وكما ذهب تولستوي، يمكن للفن أن يكون رفيعاً بمقدار ما يستطيع أن يعكسه من تلك الأحاسيس الدينية. لكن في نظر السيد علي الخامني، فإن الدين نفسه يحتاج إلى الفن من حيث هو أداة تبين. وتعبيره: «لقد قلت مراراً أن لا حظ لأي رسالة ودعوة وثورة وحضارة وثقافة، من التأثير والانتشار والبقاء إذا لم يطرح في شكل فني، ولا فرق في ذلك بين الدعوات المحقة والباطل»^(٣). الفن الديني عند السيد علي الخامني لا يتعلَّق بشكل من أشكال التميُّط الديني للتعبيرات الفنية. بل هو في نهاية المطاف فن يلتقي مع كل القيم الإنسانية الرفيعة التي نادى بها جميع الأديان والرموز الدينية والإنسانية. فالفن الديني لا يعني الرداءة والتحجر. وليس من الضروري أن يتميَّز الفن الديني بلغته الدينية الخاصة، بل يكفيه أن يتبنَّى قضايا قيمية كبيرة. هي إذا قضية مضمون وليست قضية لغة وشكل. هكذا يحدِّد السيد الخامني معنى ووظيفة الفن الديني حينما يقول: «ليس من الضروري في الحوارات السينمائية أو المسرحية أن يكون ثمة اسم أو شكل يرمز للدين حتى يكون ذلك الفن دينيًّا، لا، بوسعكم التحدث في الفنون المسرحية بأبلغ الكلام عن العدالة وعندها سيكون الفن دينيًّا»^(٤). والأمر نفسه بالنسبة للفن الذي يعكس أحاسيس الشعب ويعكس فرادته. فالسيد الخامني يعتبر ذلك منتهى الفن. فمقتضى خدمة الفن للشعب أن يعكس

(١) رودولف أوتو، فكرة القدسي، ط ١- دار المعارف الحكيمة، بيروت، ٢٠١٠، ص ٩٣.

(٢) ليف تولستوي: ما هو الفن؟، مصدر سابق، ص ٨٠-٩٦.

(٣) الإمام الخامني، الفن والأدب في التصور الإسلامي، ص ٤.

(٤) الفن والفنان في كلمة الإمام الخامني، موقع نشر وحفظ آثار القائد، دار الولاية للثقافة والإعلام، قم.

أحاسيسه الحقيقية. «فإذا كانت قضية أن الفن للشعب وفي خدمته حقيقة وليست شعاراً مجرداً فمما لا شك فيه أن موضوع الحرب يجب أن يشكل أحد الموضوعات الأساسية لمحتوى الفن اليوم، وفي الحقيقة فإن هذه الحرب هي من أعظم الملاحم المليئة بالصور الفنية. والقيم التي جسدها شعبنا في هذا العصر»^(١). شعبية الفن ضرورية هنا. والفنان إذا رضي لنفسه سكنى الأبراج العاجية وعبر عن أحاسيس لا يفهمها الشعب عزله الشعب. إن السيد الخامني لا يعتبر أن غرابة الشاعر ناتجة هنا عن أن شعره غير مفهوم. لا عذر إذاً للفنان إن هو سلك طريق العزلة والغربة. وكان السيد الخامني قد أجاب عن رسالة تشكي من أحد الشعراء المعروفين في إيران، حيث شكوا عدم اهتمام أحد بأمره على الرغم من أنه أنشد قصائد كثيرة بعد الثورة. راجع السيد الخامني تلك القصائد ثم كان ما حدث به في مناسبة أخرى: «وعندما قرأت هذه القصائد وجدته يبشر في إحداها «بقرب رحيل هذا الخريف»!! فقلت لأحد الأخوة أن يكتب في الجواب على رسالته: إن نظرك ضعيف إلى درجة توهمك أن هذا هو عهد «الخريف» فلا ترى هذا الربيع المزهر، ورغم ذلك تشكو من انفصالك عن الشعب!! لقد حل الربيع ولكن أيدي السراق هاجمته لاقتطاع زهوره، لذا فالواجب هو مواجهة هذه الأيدي وإخراج الحمار الذي دخل هذه الرياض، وليس إنكار أصل وجود الربيع الذي أزهى بخضرته وجماله، لكنك أنت الذي لا تستطيع رؤيته! وتقول إن الفجر سيأتي؛ فأبصر لديك وأنت لا ترى هذا الفجر الصادق الذي انفلق!! وقد رد هذا الشاعر برسالة ثانية أعرب فيها عن سروره الكبير وقدم فيها توضيحات لأقواله؛ وقد أجاب ذلك الأخ عليها برسالة بليغة للغاية»^(٢). الفن إذاً إما أن يكون شعبياً أو لا يكون. وإذا كان يستجيب لأحاسيس الشعب، فهو إذاً فناً إسلامياً؛ لأن أسلمة الفن هنا لا تعني أكثر من الاهتمام بالقضايا الإنسانية. إن مساحة هذا الفن بقدر نفوس المستضعفين ومجالات عيشهم: «يجد المسرح في الجمهورية الإسلامية أصالته ورفعته في تبيان معاناة بني الإنسان وشرح قصة مظلوميتهم؛ وميدان هذا العرض الفني الكبير واسع بسعة محيط عيش مستضعفي الأرض»^(٣). فالإسلام ينطلق من الصلاة إلى الصدق والعدالة والتضحية. إن غربة الفنان إذاً هي غربة أحاسيسه عن أحاسيس الشعب. ولعله من مفارقات بعض الشعراء والفنانين أنهم ينفصلون عن أحاسيس الشعب ولكنهم يطالبونه بالاعتراف. ففي نظر السيد علي الخامني، فإن هذا أمر جبلي في طبيعة الشاعر والفنان، أنه يجد في نفسه حساسية من نظر المتلقي لعمله الفني. وبتعبيره: «إن الفنانين هم من الفئات الحريصة أكثر من الجميع على أن يعرف الآخرون قدرها، وهذا هو سبب الحالة التي ترونها في الفنان والأديب من كونه شديد التأثر، سريع الأذى، مرهف الحساسية، فهو عندما يتحدث مع شخص ويرى أنه

(١) الإمام الخامني، الفن والأدب في التصور الإسلامي، مصدر سابق، ص ٩.

(٢) المصدر نفسه، ص ٢٢.

(٣) المصدر نفسه، ص ٦٠.

لا يفهم كلامه يتأذى بسرعة ويقول لنفسه: ماذا أقول لمن لا يفهم قلبي، لذا يجفوه ولا يكلف نفسه عناء النقاش والبحث^(١). وقد كان ردّ السيد الخامني على الشاعر المتشكي درسا في مذاهب الفن، لأنه من حسن حظ الشاعر المذكور أو من سوء حظه أيضا أن الناظر في شكواه قائد وشاعر وناقد أدبي أيضا.

الفن إذا، ضرورة بل هو أبلغ وسيلة لتحقيق سائر الإنجازات، يستوي في ذلك كل أنواع الفنون ومذاهبها. والحاجة إلى الفن إذا تنطلق من هذه الحقيقة إذ لا غنى عنه مطلقا. وشرطه في المقام أن يكون فنا رسالياً يحمل مضمونا أخلاقيا. وتنبع هذه الضرورة أيضا من استحالة تجرّد الفن عن أي مضمون آخر. فلئن كان الفن لا بد أن يحتوي على مضمون، فليكن هذا المضمون هو الإسلام نفسه. على أن إسلامية الفن لا تعني تناوله بالضرورة للموضوعات الدينية المحضة. فهذا نفسه لم يكن هو المحتوى الذي يختزل الإسلام نفسه، بل الإسلامية هنا تعني تبني كل قضايا الإنسان العادلة. وعليه، لا يكفي الفن الإسلامي أن يتبنى القضايا الدينية ولو بإمكانات فنية سطحية وجامدة. لا بد أن يرقى هذا الفن إلى مراتب الجودة العالية. ومن هنا أهمية التجديد في الفن والإبداع فيه. فقد كانت تلك خلاصة نظرته إلى الفن ورسالته ووضعيته، مما يعني أن الولي الفقيه مارس من موقعه نقدا فنيا وأدبيا قبل أن يتحدث عن الفن فقهيا واجتهاديا. وفي هذه الأخيرة تكمن واحدة من المشكلات التي تعرض على الفقهاء والمجتهدين حول بعض أنواع الفنون. ويمكننا فهم موقف السيد الخامني الفقهي في ضوء رؤيته الكاملة للفن. فمن هذا المنطلق اتضح أننا لسنا بسبيل حديث عن فن لا يكون فنا إلا إذا خدم مضمونا ورسالة معينة. بل الفن يحتمل من خلال المضامين التي يحملها واحدة من الأحكام الفقهية. هنا يجب أن نتحدث عن اختلاف المفاهيم والموضوعات وأهمية العرف ونسبية الأحكام وما شابه. فالسيد الخامني الفنان ذو الذوق الشعري والخبرة النقدية في مجالات الفنون الأدبية يدرك مدى ضعف الأجوبة الفقهية المقدمة في مجال الفن لا سيما ما يتصل بمسألة الغناء والموسيقى. فهو يدرك خطورة المسألة وأهميتها كما يدرك الفارق بين الآراء الفقهية التقليدية والأسئلة الملحة اليوم حول الفن وفروعه. وقد سبق وتعرّفنا على أن رؤية السيد علي الخامني للفن هي واحدة وما عدا ذلك هي فروع للفن، تختلف بمقدار انتشارها وقدرتها على التأثير الواسع. ومن هنا فإن الإشكاليات التي تتركز على فرع من فروعها يجب فهمها في سياق هذه الرؤية، أي أن المسألة في أساسها لا تتعلق بأصل الفن بل بالعوارض التي تطرأ على الفن نفسه. ومن هنا لا يرى السيد الخامني فيما قدّم حتى الآن من اجتهادات فقهية في مسألة الغناء والموسيقى، ما هو واضح ومقنع، ممّا يفرض مزيد من الاجتهاد والنظر والاستيعاب لأهمية وخطورة المسألة. فلا زال الكثير من الفقهاء يعتبرون أن

(١) الإمام الخامني، الفن والآداب في التصور الإسلامي، مصدر سابق، ص ٢٢ - ٢٣.

الموسيقى الغنائية المختصة باللهو محرمة. وكان كما يحكي عن نفسه ممن يعتبرون الموسيقى مختصة بمجالس اللهو. ومن هنا نبع تساؤله: « ما هو حكم الأدوات الحماسية أو طريقة «أبو عطا» أو «همايون» وأمثالهما؟ إن جميع الحناجر الإنشادية، يخرجون أنغامًا تنطبق على هذه الأجهزة (الإيقاعات) الاثني عشرة. إذاً، فهذه ليست محرمة؛ والموسيقى ليست سوى هذه الأنغام والإيقاعات والأطوار. وعليه، فهي ليست محرمة إلا إذا دخلها شيء محرم»^(١). وهذا التساؤل جاء في سياق التأريخ لتطور النظرة الفقهية لمسألة الغناء والموسيقى يستعرضه السيد علي الخامنئي بصورة تضلعك أمام تفكير ونظر فقهي يتم بصوت عالٍ. ويعتبر السيد الخامنئي أن رأيه في هذه المسألة ليس بعنوان الفتوى بل بعنوان رأي فقهي أو لنقل بلغة الاصطلاح رأي صناعي. لقد كان رأيه أن مسألة حرمة الغناء لها علاقة بالمحتوى لا بالشكل. فلا جدوى من بحث شكل الغناء، بل المطلوب بحث محتواه. وهذا يعني أن تشخيص المحرم منه والمحلل لا يستند إلى العرف كما هو رأي بعض الفقهاء، بل يمكن أن يكون الشكل غنائيًا ولا يضر مع تحقق المحتوى المشروع. ويعتبر السيد الخامنئي أن هذا الرأي المحتمل قوي لديه بعد أن تعرّف على رأي الشيخ المنتظري من أن المشار إليه في أحكام الغناء هو المحتوى لا الشكل. ويؤكد السيد الخامنئي على أن هذا ظل هو المطروح قبل أن يتم التعرف على مذهب الإمام الخميني في مسألة علاقة الشكل بالمحتوى في المقام. فقد أصبح الرأي بناء على اجتهاد الإمام الخميني لا يتجه نحو تحريم الآلات الموسيقية والأغاني على نحو مطلق. فلا إشكال فيما ينشد بأنغام مناسبة ويتوفر على مضمون مناسب. وهنا لا يكون المحتوى وحده سببًا في الحلية أو الحرمة، بل حتى النغم إن كان قبيحًا، يصبح سببًا في الحرمة. فالحرمة تطرأ من جهة المضمون السيئ، والنغم القبيح. يعود الرأي السائد إلى السيد البروجردي الذي كان يعتبر الغناء الأنغام والأنشودة والأنماط الموسيقية الخاصة بمجالس اللهو. وهذه محرمة حتى لو تمت في مجالس غير لهوية. غير أن رأي الشيخ المنتظري بهذا الخصوص اختلف كثيرًا فيما يرويه السيد الخامنئي حينما زار الشيخ المنتظري في طبرستان وتعرّف على رأي هذا الأخير في مسألة الغناء، حيث اعتبره «مسألة محتوائية». وحسب السيد الخامنئي فإنه يرى أن رأي الشيخ المنتظري الأخير لم يتغير. أي أن المحرم منها ما انطبق عليه معنى (لهو الحديث) و(ليضل عن سبيل الله). وكان ذلك رأيًا فقهيًا وليس فتوى. بينما في حال الشك، نكون في وارد شبهة مفهومية وهي حسب الأصول مجرى لأصل البراءة. أي المباح ما لا يدخل في عنوان الغناء المحرم وما شكك في غنائيته. على أن الغنائية ليست هي النغم والموسيقى مطلقًا بل خصوصية فيه يصدق عليها لهو الحديث والإضلال عن سبيل الله. لقد تطوّر رأي السيد علي الخامنئي حول الغناء والموسيقى بكثير من العمق الفتي والفقهي وكثير من التواضع في

(١) الإمام الخامنئي، الفن والآداب في التصور الإسلامي، معمل سابق، ص ٢٤.

نظرته لنتائج الاجتهادات المطروحة حتى الآن بهذا الخصوص. بل يعترف بأنه كان أولى لو تحدث الفقهاء عن موقف حاسم في مسألة الموسيقى منذ زمن بعيد. وقد انتهى سماحته إلى رأي فقهي لافت وجديد ويحتوي على مقاربة فنية تشخيصية دقيقة لمفهوم الفن والموسيقى والغناء. فقد أعاد تشكيل المفاهيم الفنية، وبدل أن يفكر في حكم الغناء بمعزل عن حكم الموسيقى، اعتبر أن موضوع التحريم في الإسلام هو الغناء لا الموسيقى. والموسيقى هنا لا تعني النغم الصادر عن الآلة، بل يشمل الإنشاد أيضاً؛ أي كل ما يصدر من أصوات عن الآلة أو عن الحنجرة. والمحرم هو نمط خاص من هذه الموسيقى أكان نغماً آلياً أو صوتياً. بتعبير آخر، يمكننا اعتبار النغم الموسيقي يحرم بسبب مضمون ما، وهنا ينطبق عليه عنوان الغناء. ويعتبر أن سبب اختلاف الفقهاء حول هذه المسألة راجع إلى افتقاد الصريح من الآيات والأحاديث التي تعرف الغناء تعريفاً كاملاً. وفي هذا السياق يتوجه السيد علي الخامنئي إلى جمهور الفقهاء والخبراء والمجتهدين إلى تطوير رؤية دقيقة حول هذه المسألة. ويعتبر أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يكفي وأنه مجرد آراء فقهية غير فتوائية. ونظراً لعدم وجود فرصة لاستطلاعة النظر والتفرغ له في هذا المجال طالب بأن يتوجه المجتهدون والفقهاء لبحث هذه المسألة بحثاً شافياً. يقول: «من الضروري جداً أن نقوم بعمل تحقيقي صحيح في هذا المجال، وهذه مسؤولية الفقهاء. وقد قلت مراراً لإخواننا الكبار من الفقهاء والاساتذة: إننا الآن لا نملك الفرصة اللازمة للبحث في هذه القضايا، وليس لدينا المجال اللازم للنشاط العلمي والفقهي، لذا فعلى الأخوة في قم من الفقهاء والخبراء الإسلاميين أن يعمدوا للبحث وحل مسألة الغناء والموسيقى للناس»^(١).

الفن رسالية وأخلاق

حينما تحدث السيد القائد عن فن الثورة فإنه ألزم الفن بأن يكون حاملاً لكل مضامينه الحضارية. أي وجب أن يكون فن الثورة نابعاً من الذوق الذاتي وليس تقليداً رخيصاً. لا تقل خطورة التبعية في الفن عن سائر مظاهر التبعية الأخرى. ليس التقليد فناً، لأن إشرافة الإبداع تخلوا منه. إنه يخلو من الصدق. والصدق في التعبير عن المشاعر والخبرة الشعورية أمر ضروري ومؤكد في العمل الفني. وبما أننا لا نستطيع أن ننفي التمكن الفني عن الفنان لمجرد أنه لا يؤدي رسالة نبيلة أو يعكس معنى موحياً في اتجاه كمالات النفس الخيرة، فكذلك لا ينزع صفة الفن عن ذلك الضرب من الفن الذي يتسبب أصحابه بنبل المضمون والغاية من الفن. إنه الاتجاه الأخلاقي في الفن الذي رافق الفن ولا يزال حتى اليوم يجسد اتجاهها راسخ الجذور عديد الانتصار. وقد اتضح أن السيد الخامنئي يمثل المدرسة الأخلاقية في الفن أفضل تمثيل حينما يقول: «قرأت قولاً (أظن أنه للكاتب الفرنسي رومان رولان) فعواه أن العمل

(١) الإمام الخامنئي، الفن والأدب في التصور الإسلامي، مصدر سابق، ص ٢٧.

الفني واحد بالمائة منه فن وتسعة وتسعون بالمائة منه أخلاق. أو أقول للاحتياط عشرة بالمائة منه فن وتسعون بالمائة أخلاق. لاح لي أن هذا الكلام غير دقيق. لو سألوني لقلت الفن مائة بالمائة فن ومائة بالمائة أخلاق. هاتان الفكرتان غير متناقضتين. ينبغي عرض العمل الفني بإبداع فني مائة بالمائة وملؤه في الوقت نفسه مائة بالمائة بالمضامين الراقية والمتسامية والمتقدمة والمعبرة عن الفضيلة. الشيء الذي يمثل همًا بالنسبة لبعض المخلصين فيما يتعلق بالقضايا الفنية هو أن لا يخرق الفنان الفضيلة ولا يسحق الأخلاق بذريعة حرية الخيال أو الحرية الفنية. هذا أمر على جانب كبير من الأهمية. وبالتالي فالفن الملتزم عبارة «صائبة»^(١). وكما يؤكد كروتشه، فإن النظرية الأخلاقية للفن وجدت دائمًا في تاريخ المذاهب الفنية ومن الصعوبة الحديث عن اندثارها الآن. هذا مع أنها سقطت لدى الرأي العام. أما عن السبب الحقيقي وراء سقوطها، فإن كروتشه يعزو ذلك ليس إلى سقوط النظرية الأخلاقية في الفن لذاتها، بل هي معلولة لزوال القيمة الأخلاقية في بعض الاتجاهات الحديثة. ومن هنا لن يخل المذهب الأخلاقي في الفن بفضل تناقضاته نفسها عند كروتشه، ذلك لأنه لا يزال يصّر على الفصل بين اللذة والفن والسمو به. فإن كان الفنّ خارجًا عن نطاق الأخلاق فالفنان ليس خارجًا عنها ومن هنا فهو مكلف بواجبات كإنسان، ومن ذلك وجوب نظرته إلى الفنّ كرسالة وواجب مقدّس^(٢). وهذا تمام ما يحضر في وعي السيد الخامنّي برسالة الفنّان الإنسان. قضية الفنّ الملتزم في نظر السيد الخامنّي هي قضية الفنّان من حيث هو إنسان قبل أن يكون فنّانًا. ليس في الأمر هاهنا تقييد، بل إن «الفنان قبل أن يكون فنّانًا هو إنسان، والإنسان لا يمكن أن لا يكون مسؤولًا»^(٣). وكما أن إنسانية الفنّان تلزمه بالالتزام، فكذلك حاجته إلى المعرفة والفكر. في نظر السيد الخامنّي لا يكفي أن يكون الفنّان فنّانًا بل لا بدّ أن يكون عارفًا ومفكرًا. وبعبيره، لا بدّ أن يكون الفنّان ملتزمًا حيال حقيقة ما. «لا بد من سند أو منطلق أو منبث فكري قوي يرفد الإدراك الفني ومن ثم التعبير الفني». ما أصاب المذهب الأخلاقي في الفن هو نتيجة لما أصاب القيم الأخلاقية من ضمور وتور. ودائمًا نجدنا أمام تسلّط الرأي العام. وهذه حكاية أخرى يمكن الوقوف على خطورتها عند غوستاف لوبون ومستوى المدارك العقلانية التي يدين بها الجمهور عمومًا. ذلك لأنّ الفن مثل العلم تدرك فروقه الخواص لا العوام. ذوق الجمهور قابل للفساد. ويحدث أنّه مع مرور الأيام يقبل بأكثر أشكال الفنّ انحطاطًا. وهنا ضمير القيادة التي تمارس وظيفة أخرى، من حيث هي ممثلة للضمير العلمي والأخلاقي والإنساني ومن حيث هي حافظة وأمانة للمثل الأعلى فهي حتمًا ستناهض الانحطاط في العلم والفن وسائر مناحي الحياة. وفي نظر السيد علي الخامنّي، فإنّ الفنّ موهبة خاصة لا توجد عند عامة الناس. غير أنّ هذه الميزة لا تمنع من أن تتم الاستفادة

(١) الفن والفنّان في كلمة الإمام الخامنّي، موقع نشر وحفظ آثار القائد، دار الولاية للثقافة والإعلام، قم.

(٢) بندتو كروتشه، فلسفة الفنّ، ت: سامي الدروبي، ط ١، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والمركز الثقافي العربي، ٢٠٠٩م، بيروت - الدار البيضاء، ص ٣٦.

(٣) الفن والفنّان في كلمة الإمام الخامنّي، مصدر سابق.

من هذه الموهبة. وهنا يكمن الدور المهم لرسالة الفن. من هنا نعتقد أنَّ صفة الرسالية في الفن تأخذ معناها من مضمون الرسالة نفسها. إذا كان كروتشه اعتبر أنَّ المذهب الأخلاقي في الفن مفيد لتكريس الفصل بين الفن ومجرد اللذة، فإنَّ مفهوم اللذة نفسه في التصور الإسلامي هو الذي يمنح للرسالية هنا مضمونها، كما أنَّ للفهم العرفاني لقضايا الخير والجمال وما شابه من شأنه أن يقدم تصوراً أعمق للفن من هذه المقاربة السطحية المتأثرة بالرؤى الارتكسية عند خصوم الأخلاق في الفن أو تصور هؤلاء الأخلاقيين أنفسهم المتأثرين بظواهر الأشياء. إنَّ اللذة موجودة ومطلوبة دائماً في الفن. واللذة هي محرك التاريخ وهي عنصر أساسي في الإقناع الديني. وقد كانت كل الإعلانات القرآنية عن ملذات الآخرة المؤجلة بمثابة وعد بالبيع لقاء العمل الصالح في الدنيا والقبول بالزهد لأنه طريق للفوز بتلك الملذات الآجلة. لكن مثل هذا التصور المادي للذة الذي غزى حتى التصور الظاهري لملذات الآخرة هو سبب انقسام الفهم الديني نفسه إلى فهم ظاهري لا يميز بين اللذة الدنيوية والأخروية سوى كعملية استبدال زمني بين العاجل والآجل، وبين فهم حكمي وعرفاني ميز بينهما حيث جعل اللذة الحقيقية هي للذة العقلية. وهؤلاء لا يؤجلون لذة الآخرة بل يستحضرونها ويعيشونها. وعليه، يمكن أن لا ينفصل الفن عن اللذة، ولكن اللذة التي لا تسمو بالفن هي اللذة الرخيصة. والفن ليس تعويضاً عن لذة مفقودة بل هو ارتقاء بالروح ولذة أصيلة لا شأن للذة في معناها الجسدي بها. الفن في نظر السيد علي الخامنئي حالة معنوية تشبه الروح من حيث يتعدى معرفة ماهيتها، ولكن يمكننا التعرف على آثارها. وإذا كان الفن كذلك، أصبح من المستحيل تعريفه. ومن هنا، مهما تعددت أشكال الفنون، فهي في النتيجة أمر واحد مشترك أو مجرد أنواع لجنس واحد^(١). كما أنَّ حقيقة الفن في نظره عطية إلهية لا يمكن معرفتها من خلال الأثر الفني الذي يؤدي دور البيان. فالجانب التعبيري لا يعكس حقيقة الفن كلها، بل الفن خبرة شعورية عميقة أو بتعبير السيد الخامنئي هو إدراك وشعور فني^(٢). يقول بهذا الصدد: «كل فنان هو لوحده عالم، وهذه هي خصوصية الفن في وجوده. لو أتيح للإنسان أن يستمع لاختلاجات قلوب الفنانين بشفقة وعطف لشاهد عالماً عجيباً وجميلاً زاخراً بالهموم والأحزان والأفراح والآمال والقلق والمثل. الفن جوهره جد ثمين لا تعود قيمتها وقدرها الكبير إلى مجرد اجتذابها للقلوب والعيون، -الكثير مما ليس بفن يمكن أن يجتذب إليه العيون والقلوب-، لا بل هي موهبة وعطية إلهية»^(٣). والموهبة هنا ليست لفظاً بلا معنى. بل هذا يعني أن وجود تكليف بمستوى الأثر الذي تحدته تلك الموهبة في عالم الناس. يقيم السيد الخامنئي مثلاً عن ذلك بمن يمتلك مالاً وثراً، بجهدته وتعبه، فإن العالم سيدينه إن لم يكن ياباً للضعفاء. ومثل الثري الذي لا يحتاج بأن تلك ثروته التي كدح عليها بنفسه، فكذلك ملكة الفن وموهبته؛ «فحينما تكون هناك ثروة وموهبة ومكسب فلا

(١) الإمام الخامنئي؛ الفن مرآة فاخرة، ص ٤.

(٢) الفن والفنان في كلمة الإمام الخامنئي، مصدر سابق.

(٣) المصدر نفسه.

بد من تكليف حياله»^(١). والفنّ في نظر السيد علي الخامنئي شأن فطري يدركه الإنسان ذو الطبع السليم. ذلك لارتباط هذا الأخير الغريزي بحسب الجمال. ولا مانع من الاعتراف بالجانب الابتهاجي في الفن بالنسبة للفنان. فهو يتتهج بفنّه، لكن هذا لا يمنع من القول إن الفنّ أداة. وقد ضرب مثلاً بالبيان الذي عدّ من أبرز صفات الإنسان حتى تسأل كيف يمكن تصوّر الإنسان من دون بيان، - (خلق الإنسان، علّمه البيان) -، ومع ذلك كان البيان مجرد أداة^(٢). وفي هذا الإطار يرفض السيد الخامنئي مقولة (الفن للفن). وهذا أمر طبيعي وتحصيل حاصل. فهذه المقولة إنما جاءت لتناهض المذهب الأخلاقي للفن، وهي بالتالي على طرفي نقيض من رسالية الفنّ. فالفن في نظره أداة هادفة. ولهدفها أساس في وجود الإنسان. ففي توجيهاته لنخبة الفنّانين الإيرانيين كان السيد الخامنئي يركّز على مسألة الهدفية في العمل الفنّي. كما يركّز على أهمية المضمون الإسلامي لهذا الفن وسائر القضايا الوطنية والاجتماعية والإنسانية التي تحتاج إلى الفن. الإسلامية في إيران لها معنى أعمق منه في المجال العربي. والتركيز عليها إنما لكي لا تستغرق الفنّ نزعة شوفينية معادية للإسلام. تجدد القومية العربية نفسها مجبرة على الاعتراف بدور الإسلام التاريخي في حياة العرب. بينما تنزع التيارات القومية في إيران إلى معاداة الإسلام. ومن ثمّة كان كثير من الفنّانين والنقاد يتحدثون عن فردوسي باعتباره جسداً في الشاهنامة (كل القيم الإيرانية القديمة والحكمة الأوستائية). وبالنسبة للسيد الخامنئي فهو ينتمي للإتجاه الذي لا يفصل بين الفكر الإيراني والفكر الإسلامي. لهذا السبب تحديداً، يعتبر أنّ تلك القيم التي وجدت في الشاهنامة لم تستلهم من الحكمة الأوستائية بل من صميم الفكر الإسلامي. فالحكمة الأوستائية لم تكن في زمن فردوسي لها حضور مؤثر تماماً مثلما نتحدث عن إيران اليوم. ومن هنا فإنّ العناية بإظهار هذه الحكمة الإيرانية الوطنية هو نشر لأسمى المفاهيم الإسلامية^(٣). ما يفهم من إسلامية الفن في نظر السيد علي الخامنئي هو تحديد مجال الفنّان في أن يعبر عن أفكار وقيم إسلامية وآراء فلسفية أو وطنية أو ما شابه. فهو يعتبر أن من حقّ الفنّان أن لا يلتزم بأيّ من هذه القضايا، ويمارس حقّه في التعبير عن مشاعره الخاصّة. لكنّه يرى أنه إن كان لا بدّ للفنّان من أن يتبنّى قضية أو فكرة ويدافع عنها، فلتكن تلك هي الإسلام وسائر القضايا الوطنية. ومن هنا نفهم أن رسالية الفن هنا لا تعني التقيّد بأطر فكرية وعقدية أو ما شابه ذلك، ولكنها مسألة اختيار الأولى والأفضل عند الاقتضاء. بما أنّ الفنّ أداة، بل أداة تكاد تعادل المضمون الفنّي نفسه من حيث الأهمية، فيجب أن تكون دقيقة في رسالتها القيمة كسائر الوسائط الأخرى. ويرى أن الكثير من تلك الأفكار الباطلة التي يصعب تمريرها بواسطة الفكر أو سائر الوسائل الأخرى، أمراً ممكناً بواسطة الفن. ومن هنا خطورته^(٤). فالفنّ يمتلك قدرة فائقة لا ينافسه فيها لا العلم

(١) الفن والفنّان في كلمة الإمام الخامنئي، مصدر سابق.

(٢) الإمام الخامنئي، الفنّ مرآة فاخرة، مصدر سابق، ص ٢.

(٣) المصدر نفسه، ص ٣.

(٤) الفن والفنّان في كلمة الإمام الخامنئي، مصدر سابق.

ولا الموعظة. إنها أبلغ لغة. ومن هنا يحث السيد الخامني على الإهتمام بالفن والرفع من مكانته وعدم الغفلة عنه وعن رقيه يوماً بعد يوم؛ إن « الفن خير وسيلة لنشر فكر صحيح وغير صحيح»^(١). ويستلهم السيد الخامني من حديث للإمام زين العابدين عن الروح بأنها أئمن الأشياء التي لا يعادلها إلا الجنة، بأن يسمو الفنان بهذا المعنى نفسه في مجال الفن الذي يحمل خصائص الروح الإنسانية. غير أن أسلمة الفن وجعله لله لا يعني تسطيح العمل الفني والسقوط في وضعية المراثي^(٢).

خاتمة

لا تكمن أهمية الثورة الإسلامية في إيران في قوة حدثها العالمي أو إنجازاتها العلمية فحسب، بل تكمن أساساً في روحانيتها وطموح أبنائها وإحساسهم العام بأن مشروعهم لم ينجز بعد. إن إحساس القيادة بأن ثمة الكثير مما وجب النهوض به على صعيد الإصلاح والتنمية يؤكد أن الأمر لا يتعلق بنمط من الثورات مقطوع الأوصال غير محدود بواقعية العمل والفعل التاريخي، بل يبدو أننا أمام ثورة تجتهد وتمانع لكي تقنع العالم بحققها في الوجود مستقلة خارج منطق الهيمنة متغايرة خارج منطق الحلولية الكونية. ويبدو أن الإيرانيين لا يتعبون بالممانعة بينما بدا أن خصومهم لا يملكون هذا النفس الذي لا نكاد نفهمه إن كنا لم نتعرف عليه بعد من خلال قوة الصبر والإصرار على الإنجاز كما تجسده امرأة قروية في إيران عاكفة على نسج سجاد في ظروف صعبة، ما إن يكتمل حتى يثير دهشة العالم من حولها؛ عالم لم تره ولم يرها لكنه منشغل بنجاحها أكثر مما يشغل بالها. ولا يخفى أن للقيادة دوراً كبيراً في كل هذه المنجزات. سيظهر للعالم الكثير من أخطاء إيران مادامت تتفقت من أسر الهيمنة. وأحياناً قد يظهر في أعينهم ما هو من حسناتها سيئات. وقد بات العالم لا يرى شيئاً جميلاً في كل منجزات إيران غير السجاد الإيراني لأنه يغالب عدم الاعتراف. وهو البساط الإيراني الوحيد الذي يطبق المشي عليه حتى الد خصومهم. لكنهم لم يلتفتوا إليها حينما أرادت أن تبلغ بالممانعة حد كسر السقف التقني عنها لتشارك الدول العظمى في مؤانسة الكوانتوم واستشعار الفضاء. بينما من يقرأ الحدث في خطاب السيد الخامني يكشف أن الغرب منزع من تألق إيران في التقنية النووية والتصنيع، وهو شيء لا يشغل بال قيادة لا زالت تذكر بأن رسالة إيران الأساسية تكمن في الروحانية السياسية التي تحدث عنها ميشيل فوكو منذ فجر الثورة؛ أي عودة المعنى للروح التي قضت المادة كل معانيها ومثلها الإنسانية. لكن كل هذا الهجاء الإيراني فوبي، سيتهشم على صخرة الممانعة. وحينئذ ستطوى صفحة هذا العناد الرخيص، لينظر العالم إلى إيران كبلد عادي لم يمتز سوى بغناه الرمزي وبارادة العيش باستقلال في عالم هيمنت عليه فكرة الغزو وسياسة التدخل ونزعة الكراهية وعدم الاعتراف. إن الغرب يخاصم

(١) الفن والفنات في كلمة الإمام الخامني، مصدر سابق.

(٢) المصدر نفسه.

إيران بحساب الرّبح والخسارة لأنّه يختلف عنها ولا يخشى منها غير ممانعتها، بينما نحن في العالم العربي والإسلامي نخاصم إيران كثيراً، ليس بسبب ممانعتها ولا بسبب المصالح أو بسبب اختلافنا عنها، بل مصدر حذرنا وخشيتنا منها هو أنّها تشبهنا كثيراً. نجحت إيران وخلافًا لكثير من نظرائها في كبح جماح الغزو الثقافي وصعدت سياسة الممانعة بوسائل تجمع بين الصلابة والمرونة. فقد تعاطى العالم مع حدث الثورة الإسلامية الجماهيرية في إيران تعاطيًا عجيبًا حمل نبرة الدهشة كما وسم بالإعجاب، يبدو الأمر هنا كما لو أننا أمام حدث ما كان بالإمكان توقعه لكنه حدث بالفعل. في الغرب انطلقت قراءات مختلفة ساهم من خلالها آباء الفكر الحديث بآراء تؤكد أننا أمام حدث يقتضي الكثير من التأمل ويحرض على قراءة المشهد قراءة متأنية. في العالم العربي كان الأمر لا يخلو البتة من إحساس ظل يتفاوت بين المواقف الرسمية المشروطة بظروف المرحلة وبين الموقف الشعبي الذي مثلته بعض الفئات والأوساط السياسية والمثقفة، وبطبيعة الحال جحافل ما سمي حينها بالصحة الإسلامية، الإحساس الذي ساد الأجواء العربية كان ولا يزال متوترًا متورعًا نظرًا لقوة تأثير النموذج وتشابه التجارب وتداخل المشاريع والخطابات التي جعلت الكثير من المؤيدين العرب ينظرون إلى هذه الثورة كما لو كانت مشروعهم الذي انتصر في إيران. لم تقرّ الثورة الإسلامية كما يجب في العالم عمومًا وفي العالم العربي خصوصًا. لا يحتاج المرء أن يبحث كثيرًا وراء الأسباب التي جعلت العالم يركب متن المغالطة بحثًا عن تشويه نمطي للتجربة الجديدة يجعلنا أمام شيء من الخيال المريض وأحيانًا إرادة جماعية صلبة بحثًا عن صورة افتراضية بديلة للواقع، ينتهي معه الموقف إلى شيء من الدراما الإيرانية بتعبير حسنين هيكمل، لكن في نظري تبدو الدراما هنا تعبيرًا عن المشهد الدولي والعربي تحديدًا إزاء ثورة أشغلوها بحرب استنزفت كل شيء في المنطقة، لكنها شكلت الامتحان الأصعب للمنطقة، وهو أن الذي تضرر أكثر هو من أرتمى أكثر في حضن المخطط العالمي لإجهاض ثورة في المهد. أعطت الثورة الإيرانية دليلًا آخر على أن الثورة الأصلية النابعة من روح الشعب، لا تسقطها المؤامرات. وهكذا انقلب السحر على الساحر، وبات واضحًا أن المعادلة الأقوى في المنطقة هي تلك التي متحت من رحيق هذه التجربة التي أعطت روحًا لثقافة الممانعة وخلقت توازنًا استراتيجيًا في معركة العرب التاريخية مع العدو الصهيوني، كان لا بد أن لا ننسى أو على الأقل أن نتساءل ماذا كان بالإمكان أن يخسره العرب فيما لو لم تنجح الثورة الإيرانية؟ وماذا كانوا سيحصلون من مغنم سياسية فيما لو استبد الشاه المقبور بالمنطقة وكان كما كان على الأقل في حرب ١٩٧٣ حليفًا لإسرائيل؟ خلال كل هذه المسيرة بمحتتها وإنجازاتها كان نجم السيد علي الخامنئي متألقًا في سماء الثورة ومفاعيلها، يعكس إصرار شعب لا يعرف معنى للاستسلام. فقد بدت تجربة السيد علي الخامنئي غنية من حيث إنها عايشة لحظات متباينة من عمر الثورة منذ بداياتها حتى اليوم. وظلّ وفيًا لخطاب مجتهد وممانع. إنه عينة نادرة من القادة الذين تتمتع بهم الديار ويزدهر بهم التاريخ؛ مثالًا في الوطنية والدين والفكر والثورة. لقد حق عليه وصف الإمام الخميني ذات مرة، لمّا قال عنه إنه رجل الحرب والمحراب!

قياسًا إلى الثورات السياسيّة في القرنين الأخيرين في العالم الإسلامي والعربي، نجد أنّ الثورة الإسلاميّة في إيران تميّز بميزات متعدّدة تحتاج إلى مراجعات جادّة والقيام بدراسات أكثر ممّا يجري حتّى الآن. ومن هذه الخصائص - ونحن الآن بصدد استعراضها في هذه المقالة - هو الجانب العلميّ والفكريّ لهما مكانتهما بين أهداف الثورة ويقعان داخل إطارها الإستراتيجيّ. ورغم ذلك فنحن نعتقد أنّ بقاء هذه الأهداف والإستراتيجيّات في مرحلة الشعارات الكبرى، لا يجدي على الصعيد الاجتماعيّ، ما لم يتحوّل البحث حولها من مستوى الأهداف الكبرى إلى مستوى التخطيط ووضع القوانين التي تفضي إلى تحقيقها.

ومن المعلوم أنّ الأحداث الاجتماعيّة التي شهدتها المجتمعات الإسلاميّة في القرن الماضي وما زالت في طور التحققّ حتى اللحظة الراهنة تنقسم إلى قسمين: فمنها ما هو ذو طابع سياسيّ يهدف إلى غايات سياسيّة، ومنها ما هو ثقافيّ يهدف إلى تغيير ثقافيّ على مستوى الأهداف وآليات التطبيق؛ ولذلك نستطيع تصنيف النخب إلى: سياسيين ومفكرين، وقلّ ما نعثر على الثوريّين الذين يريدون التغيير الجذريّ في الساحة الثقافيّة، فضلًا عن بناء السياسة على قرارات وأسس علميّة وفكريّة. وإذا نظرنا بعين الإنصاف إلى ما جرى ولا يزال يجري في المجتمع الإيراني - كتجربة محدّدة لتطبيق قيم الثورة ومقاصدها - نرى أنّ فيها على الرغم من بعض الأزمات والمشاكل والكمائن التي تكاد تمثّل سدًّا في طريق أيّ مشروع علمي وفكري، إلا أنّنا نشهد في كل مرحلة من مراحل عمر الثورة تقدّمًا كبيرًا في مجال التطوير العلمي إلى جانب الاهتمام بالأبعاد السياسيّة والاقتصاديّة.

(١) رئيس «مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي».

وقد أجرينا مجموعة من الدراسات على ضوء هذه الفكرة حول المكونات العلمية للنهضة الإسلامية، وسلطنا الضوء على ما أنجز حتى الآن وما لم ينجز بغض النظر عن أسباب عدم إنجازه. وقد واجهتنا أثناء دراستنا لهذا البعد من الثورة الإسلامية في إيران، مشكلة هي أن الأهداف الثقافية والفكرية للثورة لم تدون بشكل رسمي في وثيقة خاصة، وكان ذلك أحد المعيقات في سبيل تحقق هذه الدراسة، وقد تجاوزنا هذه المشكلة، بالاعتماد على كثير من الخطط والوثائق الرسمية وغير الرسمية التي تتعرض لمثل هذا الأمر بشكل غير مباشر، واعتمدنا من بين ما اعتمدنا عليه خطابات قادة الثورة. وقد نتج عن هذا الاهتمام البحثي دراستان سوف تنشران بالعربية قريباً إن شاء الله.^(١)

وكان الإمام الخامني واحداً من الشخصيات التي حاولنا اكتشاف رؤيتها إلى أهداف الثورة على الصعيد العلمي والثقافي والفكري، ووجدنا في ثانيا كلماته وتوجيهاته في مناسبات شتى تصورات ملفتة حول تطوير العلوم الإسلامية والإنسانية، كما العلوم الطبيعية والتكنولوجية، وهذه المداخلة سوف تدور حول أفكاره وتصورات له للنهضة العلمية، مع الإشارة إلى أننا سوف نبقي في مستوى العرض العام، مع إحالة التفاصيل إلى الدراسة التي سوف تنشر لاحقاً كما أشرنا إليه أعلاه.

وقد ظهر لنا من متابعة الأحداث والوثائق، أن سماحة السيد الخامني (مد ظله الوارف) يرى أن قضية «النهضة العلمية» هي أهم حاجة علمية على المجتمع الإسلامي أن يليها ويسعى لتحقيقها، وهو يؤكد مراراً على ضرورة تحقيقها في المحافل الحوزوية والجامعية.

وبالرغم من أن هذه القضية قد طُرحت عقب قضايا إصلاحية أخرى كانت مطروحة من قبل؛ مثل: «الثورة الثقافية»؛ و «أسلمة الجامعات»؛ و «تطوير الحوزات العلمية»، وكلها تشير إلى ضرورة تدوين «أيدولوجيا الثورة»، ولكن مع ذلك، فإن ما اصطللنا على تسميته بـ«النهضة العلمية» يتم وبصورة واضحة عن فراغ يواجهه النظام الإسلامي في هذه المرحلة من تاريخ الثورة، وينبها لنقطة مهمة وهي أن أهم مشكلة يواجهها النظام الإسلامي في هذه الحقبة التاريخية، هي فقدانه العلوم المناسبة التي تساعد على الإدارة المنشودة لحركته، وأن المساعي التي بُذلت في الحوزة والجامعة لسد هذا الفراغ بعد مضي ستة وعشرين عاماً من عمر النظام لم تكن كافية، وما زال النظام الإسلامي يواجه هذا التحدي الخطير.

والعلوم والمعارف يجب أن تكون أهم المحددات والمركبات التي يجب على النظام الإسلامي أن يعتمد عليها في إدارة مفاصل المجتمع الإسلامي، كما يجب أن تكون هذه العلوم

(١) لقد تولّى «مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» مهمة ترجمة هاتين الدراستين بالعربية ونشرهما، ويجدر بنا أن نشكر كلامن الباحثين الأعزاء الذين شاركوا في هذا المشروع العلمي، وبذلوا جهوداً كبيرة لإنجازه وهم: مصطفى جمالي، علي أصغر كوثري، ومهدي قربان زادة، وأخص بالشكر زميلي الفاضل الشيخ علي أصغر نصرتي لمتابعتة لهذه الورشة البحثية وإدارة وإنجازها.

هي الأساس الذي تُبنى عليه السياسات المختلفة لحركة النظام على الصعد السياسي والثقافي والاقتصادية. وعليه؛ إذا لم تتمكن الثورة - بعد هدمها ونقضها لهيكلية النظام البائد - من تقديم البنيان البديل والنظام المتناسق لإدارة المجتمع بما يتوافق مع مبادئها وأهدافها، فستبقى تلك الثورة على مستوى الشعارات، ولن يبقى منها بعد فترة سوى النشيد والعلم، وترسيم الهيكليات والنظام الشامل والمتناسق لإدارة المجتمع في عصر التعقيدات المتزايدة الذي نعيشه، يحتاج قبل كل شيء إلى إنتاج العلوم الفاعلة، والنظريات، والمعلومات الهادفة.

ولئن تمكن العالم غير الإسلامي، وبعد مرور قرون عدة من إنتاج العلوم والمعارف التي تساعد على بناء حضارة تتسجم مع هذه العلوم والمعارف ذات الطابع المادي غالباً، فلا بد من أن يتسنى للمجتمع الإسلامي أيضاً إنتاج علومه الوطنية والدينية؛ ليخرج من وضع الانفعال والاستسلام المحض للعلوم المستوردة، ويسط بالفكر والثقافة الإسلامية الأصيلة إشرافه على العالم.

من هذا المنطلق، يجب اعتبار النهضة العلمية في عداد القضايا «الإستراتيجية» للنظام الإسلامي، والتي يعد التعامل الخاطئ معها، أو التساهل بشأنها أمراً يجعل النظام كله يواجه أزمة هوية، أو أزمة كفاءة على الصعيد الوطني والدولي. ومن منطلق هذا الهاجس، ومضافاً إلى المطالبة الحثيثة للمؤسسات المنتجة للفكر في المجتمع بهذا الأمر المهم، فقد قام سماحة القائد شخصياً بطرح الأبعاد والجوانب المختلفة لهذه القضية بين يدي المحافل الثقافية والعلمية المتنوعة.

ولذلك، فمن الضروري بادئ ذي بدء أن يتضح هذا الموضوع وأبعاده وجوانبه في كلام سماحته بشكل جلي؛ لتتشكل على أساس ذلك أدبيات مشتركة بين النخب العلمية والثقافية؛ أدبيات تبيّن فيها أهداف هذه النهضة والقفزة العلمية العظيمة ونطاقها وإستراتيجيتها بالشكل المطلوب.

وعلى هذا الأساس، درسنا النهضة العلمية في تلك الدراسة المشار إليها أعلاه ضمن ثلاثة محاور، هي:

١ - ماهية النهضة العلمية وعناصرها.

٢ - أهم الأركان الخاصة ببرنامج تحقيق هذه النهضة (التحديات والحلول لتحقيق النهضة العلمية).

٣ - توجيهات سماحته بشأن واجبات الحوزات العلمية، والجامعات، والأجهزة التنفيذية للنظام الإسلامي من أجل تحقيق هذه النهضة المرجوة.

وبما أنّ هذا المحفل الكريم لا يتسع لبيان جميع العناصر المشار إليها، فقد قمنا باستعراض ما أنجز في المحور الأول؛ لأنّه هو الأساس لسائر مرتكرات هذه النظرية.

١ - أهمّ مفاهيم النهضة العلميّة وعناصرها

تقدّمت الإشارة إلى أنّ النهضة العلميّة من أهمّ الموضوعات التي يعالجها السيد الخامني في كثير من كلماته؛ ولذلك سوف نتناول بادئ ذي بدء المفاهيم المستخدمة في التعبير عن هذه الأطروحة، وبعد ذلك نعمل على تبين المبادئ والأصول الموضوعيّة للنهضة الفكرية، وأخيراً، سوف نتطرّق إلى مساحات الحراك الفكريّ وأطره، ثمّ نحدّد ما هي المجالات التي يجب أن تكون ساحةً للتطوّر المنشود.

وينبغي في البداية أن يتّضح مفهوما «النهضة العلميّة» و«إنتاج العلم» بناءً على آراء سماحته؛ لكي تتّضح الأطر المفاهيميّة لضرورة هذه النهضة وأهدافها بشكلٍ جليّ. وبالطبع، لا ينبغي أن نتوقّع الحصول على تعريفات صريحة ومباشرة لمفاهيم هذا الموضوع أو مفرداته في كلام سماحته؛ بيد أنّنا نستطيع استخلاص المعنى والمغزى من خلال البحث في الدلالات المباشرة لكلماته وفحواها.

١-١- مفهوم العلم

لا يوجد في خطابات سماحة قائد الثورة تعريف صريح لهذا المفهوم؛ لكنّنا إذا تأملنا مجموعة الرسائل والكلمات والمفردات التي طرحها في هذا الشأن، فمن الممكن الوصول إلى أنّ الحراك العلميّ في رؤيته يُطلق بالمعنى العام ليشمل جميع العلوم؛ ولذا، فإنّه يرى أنّ المعنيّ بكلامه ومن يُوجّه إليه الخطاب هو كلّ من الحوزة العلميّة والجامعة، وأنّ مسؤولية متابعة ما يدعو إليه تقع على عاتق هاتين المؤسّستين.

وفي هذا الخصوص يقول سماحته:

«عندما نتحدّث عن العلم، ربّما يتبادر إلى الذهن بالدرجة الأولى العلوم المرتبطة بالقضايا الصناعيّة والتقنيّة [...]؛ ولكنني أقصد من كلمة «علم» معناها العامّ والمطلق؛ أي المعنى الذي يشمل العلوم الإنسانيّة والذي يدخل في دائرة العلوم السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وغيرها من العلوم التي يمكن أن تساهم في إدارة البلاد وتنظيم شؤون المجتمع بطريقة علميّة. فهذه العلوم جميعاً تحتاج إلى الإبداع والتجديد والتفكير العصري؛ أي إلى الاجتهاد.»^(١)

(١) الإمام الخامني، من حديث أدلى به في لقاء له بأساتذة وطلاب جامعة أمير كبير الصناعية، بتاريخ: ١٣٧٩/١٢/٩ هـ. ش. = ٩/ مارس/ ٢٠٠١ م.

ربما لا يكون من الضروريّ الخوض في الأبعاد اللغوية لكلمة «إنتاج» في عبارة: «إنتاج العلم»، وعلى أي حال عندما يستخدم السيد الخامنّي كلمة «إنتاج» يقصد بها فتح الآفاق الجديدة، وابتكار الأساليب والرؤى الحديثة في العلوم، للخروج من الحدود المرسومة للعلوم في مراحل تاريخية سابقة. فلم تكن الكثير من الفروع العلمية، والنظريات التي تطرح في داخلها موجودة سابقاً، ولم يكن لها وجود، وإنما هي موجود متدرج الوجود وهي نتيجة جهود جماعية. وقد شق الإنسان في ميدان العلم طريقه شيئاً فشيئاً، وفتح آفاقاً لم تكن مفتوحة، وتوصل إلى نظريات أعمق مستهدفاً الوصول إلى كفاءات وبراعات متنوعة وأكثر تقدماً، وقد ساعدت هذه النظريات الجديدة في تسريع عملية التنمية الاجتماعية وزادتها دقة وفاعلية؛ ولذا، باستطاعتنا نحن أيضاً في ظلّ أجواء المعرفة العلمية العصرية أن نصل إلى منتجات جديدة على شتى الصعد.

وفي هذا المجال يقول السيد الخامنّي:

«طرحْتُ قبل أعوام في جامعة أمير كبير - وللمرة الأولى - قضية النهضة العلمية، وكنت أقصد بذلك إيجاد نهضة وحركة عظيمة في مجال العلم، وإنتاج العلم، وتجاوز الحدود الحالية للعلم القائم حالياً... النهضة العلمية تعني أن لا تجلسوا وتمدّوا أيديكم في مجال المعرفة والعلم إلى الآخرين، ليزرعوا هم، ويجنوا الثمار، ثم يعطوكم ما يستغنون عنه من العلوم والمعارف. بل اذهبوا أنتم، وازرعوا، واسقوا زرعكم، وابنوا على ما بناه الآخرون؛ فهذا هو هدفنا. كان البعض يقول: إننا لا نفهم ما المراد! وكذلك الآن سمعت من هنا وهناك، أن بعض الناس يردّدون العبارات المثبّطة، ويسألون: هل نستطيع فعل ذلك؟! نعم، نستطيع. نحن قادرون - في مختلف المجالات، وفي أجواء المعرفة العلمية المعاصرة للعالم - قادرون على فعل أمور ما زالت حديثة في العالم. وهذا الأمر ممكنٌ على كافة الصعد.»^(١)

قد يعترض بعض الناس هنا، ولو بصيغة السؤال، الآتي: كيف يمكن إنتاج العلم، في حين أننا ما زلنا متأخرين عن ركب الغرب في العلوم التقنية والإنسانية بكافة ميادينها؟ وكيف لنا أن نتج العلم ونحن ما زلنا مقلّدين لهم وعالة عليهم؟ ولا ينكر السيد القائد وجود مثل هذه التبعية؛ ولكنّه رغم ذلك يرى أننا ومن خلال الهمة العالية وبواسطة «الفكر» و«المنهج» الحديث، نحن قادرون على الخروج من هذه التبعية التي تسدّ علينا طريق الإبداع والإنتاج.

وتنصب جميع طموحاتنا اليوم على أن نتعلّم منهم ليس العلم فحسب، بل والمنتجات المترتبة على هذا العلم والتقنيات الدقيقة التابعة له. والحال أنّه ليس هذا هو الأمر الذي ينبغي

(١) الإمام الخامنّي، من حديث خلال لقائه بوزير العلوم ورؤساء الجامعات: ١٧/١٠/١٣٨٣ هـ. ش. ٦/ يناير/ ٢٠٠٥ م.

أن توظف الشعوب همّها من أجله. ولا شك في أنّ مثل هذه الأمور من الطبيعي أن تحصل وتتحقق، فمن الطبيعي أن يفترض من يحتاج إلى شيء لا يملكه، ممّن يتوقّر على ذلك الشيء. ومن المقبول والمنطقي أن يحذو من يريد صنع شيء حذو من صنعه قبله، ولكن هذا شيء والتبعية المطلقة والارتهاك الكامل شيء آخر. فعلياً السعي لاختراق سدود التبعية^(١).

١-٣- إنتاج العلم والتجديد العلمي في مقابل التقليد والتجبر

على هذا الأساس، فإنّ إنتاج العلم والمعرفة في رؤية سماحة القائد له معنى خاص يُطلق غالباً على التجديد العلمي، وهذا بالضبط هو المعنى المقابل لنظرة الاستنساخ، أو الترجمة التي يتبعها تيار التجبر والتبعية في ميدان العلوم.

يقول سماحته في هذا الخصوص:

«إحدى المهام المهمة للجامعات هي: التجديد العلمي. فمسألة التجبر لا تعدّ بلاءً في الأوساط الدينية والأفكار الدينية فحسب، ففي جميع البيئات، يعتبر التجبر والجمود والالتزام بالمسلّمات الفكرية المفروضة على الإنسان من دون أن يقتزن بها ما يدلّ على صحتها بالضرورة ابتلاءً. وما ينبغي أن تطمح إليه المحافل العلمية، هو التفكير المعاصر في القضايا العلميّة.»^(٢)

والنظريات العلميّة هي ولادة حاجات خاصّة ظهرت في مجتمع من المجتمعات، دعت العلماء إلى التفكير لإنتاج الفكر. ومن الواضح أنّ لكلّ مجتمع حاجاته النابعة عن ثقافته الخاصّة؛ ومن هنا لا معنى لترجمة أفكار الآخرين عشوائياً، والتعامل معها وكأنّها وحي منزل! وحتى إذا كان لا بدّ لنا من استيراد العلوم، فيجب علينا أن نفعل ذلك بشكل انتقائي؛ من أجل حفظ وبناء الحضارة الإسلاميّة، والثقافة الوطنيّة المتمثلة بالثقافة الإيرانيّة الإسلاميّة الشريّة. ولكن مع ذلك كلّ، يجب علينا أن ننتبه إلى أنّ التوطين أو التبيسة، لا يجوز أن تكون منهجاً دائماً على المستوى الإستراتيجي، فاستيراد الأفكار والنظريات وتبيثتها إنما يصلح منهجاً لمرحلة الانتقال، والحل الحقيقي والإستراتيجي هو الإبداع والاجتهاد والإنتاج.

إنّ الحل الواقعي هو أن يعيش كلّ شعب ذاته، ويفكر بعقله، ويرى بعينه، ويختار بإرادته، والشيء الذي يختاره ينبغي أن يكون مفيداً له. ويجب علينا - مع محافظتنا على حضارتنا - أن ننجز أعمالنا بأنفسنا، ولا يكون محطّ اهتمامنا الوحيد الترجمة ونقل الأفكار. فالبعض يتقبلون الفكر المنقول والمترجم؛ وليسوا مستعدين لعرضه على الميزان الداخلي، لتقويمه! بل يقولون: ما دام أنّ عالم النفس أو عالم الاجتماع أو عالم الاقتصاد الفلاني قد رأى ذلك، أو جاء

(١) الإمام الخميني، من كلمة له أثناء لقائه بمجموعة من نخب مسابقات الأولمبياد العالمي والدولي، والطلبة المميزين في امتحانات عامي ٨٠ و ٨١ هـ.ش. ١٣٨١/٧/٣ هـ.ش. = ٢٥/سبتمبر/٢٠٠٢ م.

(٢) الإمام الخميني، من كلامه أثناء لقائه بأساتذة وطلاب جامعة أمير كبير الصناعية، ١٣٧٩/١٢/٩ هـ.ش. = ٩/مارس/٢٠٠١ م.

بهذه المعادلة، فلا مجال للأخذ والرد، ومن يرى خلاف كلامه فكأنما كفر! وبعد عدة أيام، لو رجع أولئك العلماء عن كلامهم، وقالوا كلاماً آخر، فسيعود هذا الشخص ليأخذ بكلامهم مرة أخرى، من دون أي تحليل! وهذا مشكلة لكل بلد يتبلى بهذا الأمر. فالحل الحقيقي هو أن يُنجز كل شعب بعقله، ويجهده، وأن يتطور باختراعاته وإبداعاته، ولو بالاستعانة بتجارب الآخرين وخبراتهم.^(١)

وجميع الثورات العلمية التي شهدتها العالم هي نتيجة لتصدّع أصاب النظريات السابقة؛ ولذلك لا بد من أن يكون لدى علماء بلادنا الجرأة على اختراق حدود العلم. وحول ذلك يقول سماحته:

«من جملة ما يُلحظ في بيتنا العلمي، وهو من وجهة نظري خلل كبير، هو أننا ولعشرات السنين نردّد النصوص الغربية والأجنبية، فنقرأها، ونحفظها، ونبني حركة التعليم على أساسها؛ ولا نجد في أنفسنا قدرة على طرح التساؤل أو الاعتراض. فمن الضروري مراجعة النصوص العلمية، وتلقي العلم من أي شخص؛ ولكن يجب أن يرافق العلم في مسيرة رقيه، أناس ذوو أرواح قوية وشخصيات صلبة وكفوءة يتحلّون بالجرأة على النهوض بالعلم؛ حتى يمكن لذلك العلم أن يتطوّر، وعن مثل هذا التطوّر ومن خلاله تشكلت الثورات العلمية في العالم»^(٢).

ربّما يتطوّر بلد ما في مجال التعليم من الناحية الكمية، ويقدم لمجتمعه أعداداً من الخريجين، أو ربّما يفعل أكثر من ذلك، كأن يمتلك رصيداً كبيراً من الباحثين؛ ولكنه مع ذلك يكون في عداد البلدان الفقيرة على صعيد الإنتاج العلمي. وبناءً عليه، فإن تركيز التعليم في اتجاه الإنتاج هو من الأمور المصيرية والحيوية لأي نظام تعليمي. ومن هنا يؤكد السيد الخامني على أنّه:

«يجب أن لا نقنع بالتحصيل العلمي فقط، بل يجب أن يكون الهدف من بحوثنا وتعليمنا إنتاج العلم؛ أي بلوغ النقطة التي بلغت سائر البلدان التي استطاعت إنتاج العلم وإبداع المعرفة. فنحن من ناحية الإمكانيات لا نقتصرنا شيء قياساً بالذين أنتجوا العلم في العالم، وعملوا على نميته وتطويره، والذين استطاعوا إيجاد تقنيات معقّدة اعتمدوا فيها على علومهم ومعارفهم هم»^(٣).

والنقطة الجوهرية التي تمثل الخطوة الأولى في مسيرة إنتاج العلم، هي التمييز بين «التعليم المنتج» و«التعليم المستهلك»: «إن أهمّ الأمور - في رأيي - أن يوجّه طموح مجتمعنا العلمي

(١) الإمام الخامني، من كلام له خلال استقباله حشداً من شباب محافظة كيلان، ١٢/٢/١٣٨٠ هـ. ش. = ٢/مايو/٢٠٠١ م.

(٢) الإمام الخامني، من كلمة له خلال لقائه بأساتذة وطلاب جامعة أمير كبير الصناعية، ١٢/٩/١٣٧٩ هـ. ش. = ٩/مارس/٢٠٠١ م.

(٣) الإمام الخامني، في لقائه بحشد من أساتذة الجامعات من مختلف المدن الإيرانية، ٨/٨/١٣٨٢ هـ. ش. = ٣٠/أكتوبر/٢٠٠٩ م.

نحو إنتاج العلم. فيجب أن لا نكتفي بالترجمة، والاقتراس من خبرات الآخرين؛ وليس معنى ذلك أن لا نأخذ منهم، فلا أحد يمكن أن يدعو إلى ذلك، بل يجب أن نأخذ منهم ونستفيد من تجاربهم، ولكن شرط أن يقع ذلك في مسيرة وسياق إنتاج العلم»^(١).

إن الاجتهاد الحقيقي، وإنتاج المعارف الدينية المبتكرة والكفوءة في الحوزة العلمية، لا يكون بتكرار كلام عظام الحوزة ومشاهيرها؛ بل باكتشاف الرؤى الجديدة وتقديمها؛ ولذلك لا ينبغي الاعتقاد بأن إنتاج العلم في الحوزة معناه تأليف كتاب جديد في موضوعات سبق أن عولجت من قبل. بل هو رسالة في اتجاه «إنتاج الفكر التكاملي»، وحركة مهتمة بالاحتياجات المعاصرة للعالم بأسره: «إذا تكلمنا عن علم الكلام، فلا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان تأليف بعض الكتب في علم الكلام، فليست مهمة الحوزة العلمية العمل على تكثير الكتب؛ بل مهمتها «إنتاج الفكر التكاملي». فعندما يزداد الإنتاج يأتي دور النشر بعد ذلك، فالنشر ما هو إلا مسألة ثانوية»^(٢).

١-٤- النهضة العلمية

النهضة هي تحرك اجتماعي كبير وشامل يهدف إلى خلق تيار يسير باتجاه هدف معين، والنهضة العلمية في رؤية سماحة السيد الخامني (دام ظلّه) هي المساعي الحثيثة باتجاه تطوير ثقافة المجتمع من أجل خلق الثقة بالنفس، والاعتزاز بالذات؛ الثقة بالنفس التي في ظلّها ليس فقط نستكف عن التقليد والاستهلاك فحسب؛ بل ونعتبر أنفسنا مؤهلين في شتى ميادين الحياة الفردية والاجتماعية وقادرين على الإنتاج والإبداع، بل ومكلفين بتحقيق تطوّر جذريّ يتناسب مع العصر، وتقوم أسسه على الدين، ويعتمد على أركان أهمّها الكفاءة والوطنية والمناهضة للاستكبار: «يجب أن تكون الأجواء العامة للبلاد هي أجواء نشر العلم، وإنتاجه وتنميته، والتحقيق فيه، وتخريج العلماء والباحثين. وإذا ما أصبحت الأجواء العامة كذلك، فهذا لا يعني بالضرورة أن يظهر العلم في كلّ بيت أو في كلّ زاوية من زوايا المجتمع. لا؛ بل يجب أن يوجد العلم في مكانه المناسب. فتكون الأجواء أجواء علمية، وأجواء بحثية؛ غير أنّه من البديهي لو توفرت الأجواء العلمية في البلاد، فإنّ هذا العلم وتلك البحوث ستتمو وتطور في الموضوع والمكان المناسبين؛ مثل: الجامعات، والمعاهد، وما شابه ذلك»^(٣).

(١) الإمام الخامني، في لقاءه بمجموعة من نخب مسابقات الأولمبياد العالمي والدولي، والطلبة المتميّزين في امتحانات عامي ٨٠ و ٨١ هـ. ش. ١٣٨١/٧/٣. ش. = ٢٥/٢٠٠٢. سبتمبر/ ٢٠٠٢ م.

(٢) نقلًا عن: صحيفة كيهان، ١٦/٩/١٣٧٤ هـ. ش. = ٧/ديسمبر/١٩٩٥ م.

(٣) الإمام الخامني، من كلمة له خلال لقاء مع نخب شبانية، بتاريخ: ١١/١١/١٣٨٢ هـ. ش. = ١٠/فبراير/ ٢٠٠٤ م.

٢ . الضرورة

أهم تحدٍّ يواجه النظام الإسلامي والعالم الإسلامي، بل الإنسانية كلها في هذا العصر هو الفراغ الناتج عن انعدام العلوم والمعارف المحليّة والفاعلة. ومع بروز الثورة الإسلاميّة، وإحياء الإسلام، نواجه من جهة، وعلى المستوى الوطني والإقليمي: فراغاً يتمثل في انعدام النموذج الصالح لإدارة الدولة الإسلاميّة، ومن جهة أخرى، وعلى المستوى العالمي: نلاحظ - في ظل بداية الانهيار التدريجي للحضارة الغربيّة، وتساعد حاجة الإنسان الماسّة إلى أنموذج للحياة السعيدة - أن العلوم المتوائمة مع معتقدات الدين الإسلامي الحنيف وقيمه، هي أفضل بديل لسدّ هذا الفراغ، وهذه الحاجة.

٢-١ - غياب الأنموذج لإدارة النظام الإسلامي

لم يكن بزوغ فجر الثورة الإسلامية في العصر الحديث، سبباً من أسباب إعادة إحياء الإسلام وأحكامه وتعاليمه فحسب؛ بل استطاعت هذه الثورة إعادة الدين بشكل عام إلى ساحة المجتمع، الأمر الذي أذهل جميع المنظرين للفكر المادي الذي كان يشتر بأفول الدين من مسرح الحياة الإنسانية إلى الأبد؛ وقد كان ذلك غاية من غايات الحداثة والعصرنة. وبالتالي استطاعت الثورة الإسلاميّة أن تثبت أن الدين ما زال صالحاً ليكون نقطة ارتكاز لتوازن النظام العالمي.

لقد كانت عملية الإطاحة بالهيكلية السياسية هي الخطوة الأولى من خطوات هذه الثورة العظيمة، وهي ما يمكن تسميته بالثورة السياسيّة؛ لكنّ نضج أيّ ثورة لا يكون إلا إذا أثبتت الثورة السياسيّة ونقض هيكليّاتها، بثورة ثقافيّة أيضاً. وبعبارة أخرى: إنّ كل ثورة لا بدّ لها إذا أريد لها أن تبقى وتستمر - لا بدّ لها من أن تنتج ثقافتها وفكرها؛ كي تقدّم على أساسه أنموذج الإدارة الجديدة.

«أيّها الأعزّة! الثورة ليست أمراً يحدث دفعةً واحدة؛ بل هي أمر تدريجيّ. إحدى مراحل الثورة، وهي تغيير النظام السياسيّ قد تحدث دفعةً واحدة؛ لكنّ تحقق الثورة يأتي بمرور الزمن. كيف يكون هذا التحقّق؟ هذا التحقّق يكون بتطوّر الأجزاء التي تخلّفت ولم تتطوّر بعد، ويوماً بعد يوم سوف تنشأ وتتطوّر في المجتمع أساليب وأعمال وأفكار جديدة، وطرق حديثة في إطار تلك القيم وعلى أساسها؛ ليتمكن ذلك الشعب من السير بحيوية وقوة تجاه هدفه. فالتراجع خطأ، والسير إلى الوراء خسارة؛ وحتى الوقوف يعدّ خطأ أيضاً، فيجب أن يتحرّك الشعب ويتقدّم. حسناً؛ فأين يكون هذا التقدّم؟ وأين يكون هذا التطوّر الذي نقول بضرورة حدوثه، وهذه الحركة إلى الأمام؟ إنها في كلّ المساحات المتعلقة بالحياة والمجتمع، فالقوانين ينبغي لها شيئاً فشيئاً أن تتطوّر، لتكون الأفضل الأكمل، كما ينبغي للثقافة والأخلاق العامّة للناس أن تتطوّر وتقدّم باستمرار. ويجب أن يتحرّى أهل الفكر والشجاعة والرأي

السديد الأساليب والأعمال والأفكار والتطلعات الجديدة في النظام العلمي والتعليمي للبلاد، وفي الأنشطة الاقتصادية، وفي الفن، وفي شؤون الدولة، وإدارة البلاد، وحتى في الحوزات العلمية»^(١).

ورغم أن النظام الإسلامي قد نجح في ثورته السياسية على المستوى الوطني والعالمي؛ ولكن ثورته الفكرية - للأسف - لم تتحقق بعد. وتبعاً لذلك، فإنّ أنموذج الإدارة المبني على أسس الثورة وأهدافها لم يتبلور هو الآخر. وهذا الأمر بالذات هو سرّ التأكيدات المتكررة من قبل الإمام الراحل (رضوان الله تعالى عليه) وسماحة السيد القائد (مد ظله الوارف) بشأن الثورة الثقافية، والفراغ الناتج عن فقدان النماذج الصالحة لإدارة النظام الإسلامي.

إنّ تحقق الثورة الثقافية، وتقديم نماذج لإدارة للنظام الإسلامي لهو أمر متوقّف على إنتاج العلوم المطلوبة. وهذا الأمر - في حدّ ذاته - يتطلّب سنين من العمل والسعي الدؤوب في الحوزة والجامعة. وتعبير آخر، فإنّ «استنباط أنموذج الحياة الإسلامية» يجب أن يتمّ عن طريق المراكز المنتجة للفكر في المجتمع الديني؛ أي الحوزة والجامعة؛ بمعنى أن تنمية وتكامل المباحث الفقهيّة ومنهج البحث الفقهي في الحوزة العلميّة من جانب، وتنمية العلوم الجامعيّة، واقتراحها بالأخلاق من جانب آخر، كل ذلك سوف يمهد الأرضية لإنتاج نماذج الإدارة.

ضرورة تقديم الحوزة والجامعة لأنموذج الحياة الإسلامية

المعضلة المهمّة والرئيسة للنظام الإسلامي هي عدم تقديم أنموذج شامل للحياة الإسلامية. وتحقيق هذا الأمر مهمّة يقع جزء منها على عاتق الحوزات العلميّة، والجزء الآخر على عاتق جامعات البلاد.

ويبيّن سماحة القائد الفراغ الناتج عن عدم تقديم أنموذج الحياة الإسلامية من قبل الحوزات العلميّة قائلاً:

«الموضوع الأوّل هو أنّ النظام تأسّس على قواعد الإسلام، وأنّ نجاحه وفشله سيكون في العالم وفي التاريخ منسوباً إلى الإسلام؛ سواء شئنا - أنا وأنتم - أم أبينا. هذا النظام شيد على أساس الفكر الإسلامي ومحوريّته، ويجب أن يُدار على أساس القوانين والروى الإسلامية ومحوريّتها. وأين يجب تحقيق هذا الفكر وتنقيح هذه الروى والمقرّرات؟ وأين ينبغي أن يجاب عن هذه التساؤلات؟ إذا لم تتكفّل حوزة قم العلميّة - التي تعدّ في بلادنا، بل وعلى مستوى العالم الشيعي، الحوزة الأمّ، ومحور كلّ الحوزات - وفي الدرجة الثانية بقية الحوزات بتنقيح وتبيين المقرّرات والأحكام والمعارف الإسلامية التي على وفقها ستكون

(١) الإمام الخامني، من خطبة صلاة الجمعة بطهران، ١٣٧٩/٢/٢٣ هـ.ش. ١٢/مايو/٢٠٠٠ م.

حركة النظام، فمن الذي ينبغي أن يتكفل بذلك؟ ينبغي للحوزة أن تشعر بهذه المسؤولية. الحوزة العلمية - حتى الآن - لم تتكفل بهذه المسؤولية بصورة مباشرة، وأنا أذكر هذه النقطة بصورة صريحة. الحوزة تكفلت ذلك بصورة غير مباشرة، ولكنها لم تقم بذلك بشكل مباشر. هناك في الحوزة أفراد يعملون، ويذلون الجهد، ويحلّون بأبحاثهم مشاكل النظام وتعيقاته، وهم طاقات انطلقت من الحوزات، وانتشرت في أنحاء البلاد، أو انضموا إلى أجهزة النظام المتعددة؛ ولكن الحوزة - بصفتها حوزة، ولحد الآن - لم تتكفل بتنظيم المقررات الإسلامية وتقنينها، ومنظومة القيم الإسلامية، والأخلاق العامة التي نريد للشعب أن يتحلّى بها، والتي تستند إلى الأدلة الشرعية القطعية التي تحسم الجدل فلا مجال بعدئذ لـ «ليت» و «لعل»، و «لم» و «بم»، والحوزة العلمية لم تقدّم نموذجاً كاملاً صالحاً لإدارة الحياة الإسلامية. دائماً يقال لنا: اثبتوا بمثال أو نموذج للحياة الإسلامية؛ فمن يجب أن يقوم بهذا العمل؟ من الطبيعي أن الحوزات العلمية هي التي ينبغي أن تخطو في هذا المضمار^(١).

توجد آلاف التساؤلات في باب قضايا السلطة والإدارة لم يقدّم إجابات فقهية لمعالجتها، وقد كان هذا الأمر طبيعياً إلى ما يقرب من عقود مضت، حيث إن الحوزات العلمية قبل إقامة النظام الإسلامي لم تكن معنية بصورة مباشرة بمعالجة أمثال هذه القضايا؛ ومن ذلك أثر السلطة والحكم على البحث الفقهي، وأما وقد أقيم النظام الإسلامي، فإن طبيعة الفقه التكاملية تقتضي بحث هذه المعضلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية كافة، ولا ينبغي استسهال هذا الأمر والاعتقاد بسهولة هذه المعالجات، ووجود أجوبة جاهزة تستفاد من عموم الآيات والأحاديث، وهذا الأمر ممّا يلتفت إليه السيد الخامني، حين يقول: «السبب الأول هو أن «الفقه» الذي يعدّ محلّ اهتمامنا الأساس لم يتطوّر ويتسع ليشمل المجالات المستحدثة، أو أن تطوره كان محدوداً. واليوم هناك الكثير من القضايا التي ينبغي للفقه أن يحدّد مصيرها؛ ولكنه لم يفعل. الفقه يتحلّى بالقدرة اللازمة على ذلك؛ لكن الظروف المحيطة لم تتيح للباحث والمحقق الكفو أن يتناول هذه القضية؛ فعلى سبيل المثال قضية المال. فما هو «المال» أصلاً؟ وما هو هذا الدرهم أو الدينار اللذان كثيراً ما يرد اسمهما في أبواب الفقه المختلفة؛ كالزكاة والديات والمضاربة؟ يجب تناول موضوع المال، ويجب أن يبيّن أمره. من السهل جداً أن نعتبر هذه العمليات المصرفية باستثناء مسألة المال والإيداعات في عداد القروض؛ بل والقروض الربوية، وأن نعتبرها من الخطوط الحمراء؛ ولكن، ألا ينبغي هنا أن نتعمّق في الموضوع أكثر؟ ونرى أهى حقاً قروض، أم لا؟ فهل يعدّ إيداع المال في المصرف إقراراً للمصرف؟ من يقبل بذلك؟ إنكم إنما تضعونه كوديعة في المصرف؛ ولا تقرضونه. والمسائل التي من هذا القبيل كثيرة. ماذا عن قيمة المال في فترة التضخم الجنوني المضاعف، ولا أتحدّث عن حالات التضخم الطبيعي التدريجي الذي يحدث بشكل طبيعي في كل النظم الاقتصادية، فالتضخم

(١) الإمام الخامني، حديث الولاية، ١٣٦٨/٩/٧ هـ.ش. - ٢٧/نوفمبر/١٩٨٩ م، ج ٣، ص ٤٢-٤٣.

الطبيعي مفيد يساعد على تطوّر الاقتصاد؛ إذ من دون التضخم سوف ينتهي أمر المجتمع إلى الركود. ليس حديثنا حول ذلك؛ بل المقصود تلك التضخمات التي تحصل بنسبة عشرين، وثلاثين، وخمسين بالمائة، أو التضخمات ذات الأرقام الثلاثة التي تتسبب في انخفاض قيمة المال من أسبوع لآخر؛ فماذا بشأنها؟ ما هو مصير المال في هذه الحالات؟ ماذا عن الديون المالية والقروض التي نبتادلها؟ إذا كنا قد اقترضنا منكم مائة تومان قبل ستة أشهر، والآن نريد تسديدها؛ فهل يوجد فرق بين تلك المائة تومان، وهذه المائة تومان حاليًا؟ على أي حال، يجب أن نحسم هذه المسألة فقهيًا، ولا بد من إيجاد أسس لهذه الأمور. وبالطبع، فإن بإمكان الإنسان أن يجعل أمره سهلًا بالاعتصار على المطلقات والعمومات، لكن الأمور لن تحل بهذه الطريقة»^(١).

وفي السياق ذاته، يؤكد سماحة القائد على دور الجامعات في إيجاد الأسس لأنموذج الحياة الإسلامية، ويرى أن أهم ما يتوقع من الجامعات، هو تقديم الحلول الجديدة والحديثة بناءً على الأسس الدينية. ويقول في هذا الصدد: «يجب على العقول المفكرة من أساتذتنا وطلبتنا، أن يحلّلوا الكثير من المفاهيم القانونية والاجتماعية والسياسية التي تعتبر بشكلها وقالها الغربي في نظر البعض كالوحي المنزل الذي لا مجال لأدنى تشكيك فيه. عليهم أن يثيروا التساؤلات حولها، ويناقشوا في يقينيتها، وأن يكشفوا عن طرق جديدة لتناولها ضمن ورش بحثية كبرى تقام للعلوم المختلفة، فنتهي بالنفع عليهم، ويتمكنوا من اقتراحها على البشرية. إن بلادنا اليوم بحاجة إلى ذلك، وإنها تتوقعه اليوم من الجامعات؛ فعلى الجامعة أن تتمكن من التأسيس لحركة فكرية شاملة ومعقدة، تضعها تحت تصرف البلد والشعب؛ فيستطيع أصحاب الهمم والمثابرة تشييد بناء حقيقي لمجتمع عامر وعادل، مبني على الأفكار والقيم الإسلامية، وذلك من خلال مقترحاتهم، وأطاريحهم، وإبداعاتهم العلمية المحلية»^(٢).

أما في البعد المتعلق بتقديم أنموذج للحياة الإسلامية فيجب ملاحظة نقطة مهمة؛ وهي ضرورة الاعتماد على المعايير والمؤشرات الدينية في ترسيم النظم الحكومية، وإدارة المجتمع؛ ذلك لأننا إذا أردنا السير على أساس النماذج الرائجة، فسيفقد النظام هويته الإسلامية، ولن ينتج عن ذلك سوى تفككه.

وهنا يشير سماحته إلى هذه النقطة بقوله: «إن كنا قد أخطأنا ونخطئ في نسياننا المعايير الإسلامية حول أمر الدولة، وإدارة المجتمع، وإذا كنا نسير في الاتجاه الذي تسير فيه الأنظمة المهيمنة على العالم المعاصر، فسوف لن يبقى أي معنى للمجتمع الإسلامي؛ وهذه نقطة مصيرية لا بد من الالتفات إليها»^(٣).

(١) الإمام الخامني، صحيفة كيهان، ١٦/٩/١٣٧٤ هـ.ش. = ٧/ديسمبر/١٩٩٥ م.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) الإمام الخامني، حديث الولاية، ٢٠/٤/١٣٦٩ هـ.ش. = ١٢/يوليو/١٩٩٠ م، ج ٥، ص ٢٦.

ضرورة اقتران العلم بالقيم المعنوية

من الأسباب الأخرى التي تدفعنا إلى أن نكون سباقين في إنتاج العلم، هي ربط العلم بالمبادئ الروحية؛ لأن العلوم الغربية منفصلة عن القيم المعنوية.

يشير إلى ذلك سماحة السيد القائد بقوله:

«إن قوى الاستكبار العالمي - وخاصة خلال المائة سنة الأخيرة - أصرت على إقصاء المبادئ والقيم الإنسانية السامية من حياة المجتمعات البشرية. فكانت نتيجة ذلك، تفشي الفساد الأخلاقي، والإدمان، والإباحية، وتفكك النظام العالمي، وكذلك تنامي الاستغلال، واتساع الفجوة بين الشعوب الفقيرة والغنية، والابتعاد المستمر عن العدالة الاجتماعية، وعدم الاكتراث بكرامة الإنسان، وإنتاج الأسلحة الفتاكة، وازدياد المجازر الجماعية. والعلم أيضًا على غرار الإنسان راح ضحية إقصاء المبادئ وعدم الاكتراث بالقيم الدينية»^(١).

وإذا كنّا في الثورة الإسلامية دعاءً للحفاظ على القيم، فلا بدّ من أن تكون لنا إبداعاتنا العلمية؛ لأننا إذا علقنا في مستنقع الجمود والسكون والتقليد، فإنّ القيم الدينية والثورة سوف تتلاشى. من هنا، نجد سماحته يؤكد: «أنّ الركود والسكون والخمول من أسباب نشوء الرجعية والتقليدية، وفقدان الفاعلية والنشاط. والتقليدية عاقبتها الدمار. وإذا كنتم لا تريدون أن تستفحل التقليدية، فينبغي التقدّم والتحرّك إلى الأمام. وهذا الانبعاث والتحرّك إلى الأمام هو الذي عبّر عنه يوم تأسوعاء بـ «الإصلاحات الثورية». إذا لم تكن الإصلاحات والتقدّم والإبداع على أساس من القيم الثورية، فسيوء المجتمع بالفشل. هذه هي المبادئ الرئيسية، ففعالوا نهتم بالقيم، ولا نميّز بينها، ولتتابع التطوّر والتحرّك إلى الأمام في إطار القيم بكل جدية»^(٢).

اتهام النظام الإسلامي بعدم الكفاءة

من الأمور الأخرى التي تضاعف ضرورة إنتاج العلم وأنموذج الحياة الإسلامية، هو السعي إلى درء التهمة الموجهة للنظام بعدم الكفاءة. وأن أبرز شبهة طرحها المفرضون والمعادنون والمراكز الاستكبارية في العالم في هذا العصر، ليس فقط بالنسبة للنظام الإسلامي وحسب؛ بل بخصوص أصل الإسلام، هي شبهة «عجز الإسلام عن التطبيق». لقد دخل النظام الإسلامي إلى المسرح العالمي تحت شعار سيادة الدين في مرحلة التطبيق، ومن المفترض أن يترجم هذا الشعار على أرض الواقع؛ كي لا يخيب آمال جميع المستضعفين في العالم والمسلمين من جهة، ولكي يدفع عن نفسه تهمة عدم الكفاءة من جهة أخرى. وإلى ذلك يشير سماحته

(١) الإمام الخامني، حديث الولاية، ١٣٧٠/١٠/٧ هـ.ش. ٧/ يناير/ ١٩٩٢ م، ج ٩، ص ٧٤-٧٥.

(٢) الإمام الخامني، من خطبة صلاة الجمعة بطهران، ١٣٧٩/٢/٢٣ هـ.ش. = ١٢/ مايو/ ٢٠٠٠ م.

بقوله:

«من أهم هذه المسائل: أن معظم الجهود المعادية التي تُبذل اليوم هي من أجل أن يُتهم النظام الإسلامي بعدم الكفاءة فكريًا وعملاً. هناك جهود واسعة تُبذل في مجالات الاقتصاد، والسياسة، والثقافة، والفكر من قبل المراكز الاستكبارية؛ لتوجيه تهمة العجز والوهن إلى النظام الإسلامي، وبثها للرأي العام في البلدان المسلمة، وكذلك عند الشعب الإيراني؛ ليفقد بذلك تألقه وجاذبيته. وحاليًا، فإن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية من جهة، ومفكري الثورة ومنقفيها من جهة أخرى، قد اعتبروا أنفسهم معنيين بالتصدي - كل في مجاله - لهذا الهدف الشيطاني، وليبتغوا بعون الله من جديد، قوة النظام الإسلامي، وصلابته، ومكانته الراقية فكريًا وعملاً»^(١).

ويجب الاحتراز وتجنب اتهام الإسلام بعدم الكفاءة أو عدم الفاعلية، وإلا فإن التجربة الإسلامية سوف تنهار من الداخل، وسوف يكون ذلك مقتلًا للثورة ولتضحيات الشعب الإيراني المسلم، يقول سماحته في هذا الصدد:

«أنا من مؤيدي الجامعة التي تكون مبدئية، وفريدة من نوعها، ومتوجهة للجماهير، وفعالة، ونشطة من الناحية العلمية والفكرية. ولا أوصي الجامعات والجامعيين أبدًا بالترنم والاكتماء بما لديهم من الفكر والثقافة والمعرفة. كلا، فإن الجامعة يجب أن ترتقي سلم المعالي وتتقدم. وأنا أعتقد أن التزمّت والاكتماء بما هو متوفر لدينا وانعدام المثابرة والطموح في كافة المجالات الفكرية والثقافية يعدّ مقتلًا للثورة. الثورة أساسًا تمثل الخطوة العظيمة التي ينبغي أن تليها خطوات عظيمة أخرى. علينا أن ندرك المفاهيم جيدًا، وأن نعرفها، ونسير ضمن الأطر الصحيحة لهذه المفاهيم»^(٢).

٢-٢- غياب نماذج السيادة الإسلامية في العالم الإسلامي

لم ينحصر طرح سماحة السيد القائد لمسألة الفراغ الناتج عن انعدام نماذج الإدارة بالمستوى الوطني فقط؛ بل قام بتبيين هذا الفراغ على المستوى الإقليمي، وعلى مستوى العالم الإسلامي أيضًا.

وبعبارة أخرى، فإن الجمهورية الإسلامية في إيران ليست هي الدولة الوحيدة اليوم التي تسعى لإدارة الدولة على أساس النموذج الإسلامي؛ بل وبركة هذه الثورة فإن المفكرين المسلمين في البلدان الإسلامية أيضًا قد التحقوا بركب المطالبة بمثل هذا الأمر. وتعبير آخر، فإن المفكرين المسلمين في عالم ما بعد الثورة الإسلامية، يشعرون بفراغ انعدام النماذج الإدارية التي تقوم على الإسلام والثقافة الوطنية في بلدانهم.

(١) الإمام الخاتمي، من كلمة له في مستهلّ درسه الفقهي (البحث الخارج)، ١٩/٦/١٣٨٠ هـ.ش. = ١٠/سبتمبر/٢٠٠١ م.

(٢) المصدر نفسه.

وقد أشار سماحته إلى هذا المعنى بقوله: «يمكن القول حاليًا: إنّ عصر العمل بالوصفات الغربية والأوروبية في البلدان الإسلامية قد ولى، وفي العالم الإسلامي يوجد الكثير من المثقفين المتتورين الذين يعتبرون الوصفة الغربية والأوروبية وصفة فاشلة، ويسعون للعمل بوصفة الحكومة الإسلامية العادلة»^(١).

وقال في موضع آخر:

«اليوم يوجد في جميع أنحاء العالم مليارات البشر الذين يتنون تحت وطأة ظلم القوى العظمى وجورها، وهم بحاجة إلى مثال يُحتذى، وينشدون نموذجًا يتبع، وأنتم في صدد تقديم ذلك النموذج»^(٢).

والملفت في رؤية السيد الخامني، هو اعتقاده بإمكان اكتشاف أكثر من نموذج لإدارة الدولة الإسلامية قد تختلف من بلد إلى بلد، بحسب طبيعة البلدان، ولذلك عندما يسأل عن أفضل أسلوب شعبي لإقامة الحكومة الإسلامية؟ يقول:

«ما يمكنني قوله لكم الآن، إن عليكم أن تبذلوا جهودكم، وأرى أنّ الله سبحانه وتعالى سيهدينا في ذلك. فقد أثبتت التجربة أن حاكمية الإسلام لا تنحصر في طريقة واحدة؛ بل ربما أمكن أن نفترض وجود تجربة مختصة بكل بلد على حدة؛ فالأوضاع تختلف باختلاف الظروف في كل مكان. والشيء الذي ينبغي أن يلتفت إليه علماء الدين هو أن يكونوا محيطين بأمور زمانهم ومكانهم»^(٣).

ومن الجدير بالإشارة أنّ الحضارة الإسلامية لكي تكون ندًا ومنافسًا للحضارة المادية في العالم الحديث، فلا بدّ من تعبئة جميع إمكانات العالم الإسلامي لهذه المنافسة في سبيل إيجاد نموذج شامل متفق عليه بين الشعوب الإسلامية بما يناسبها جميعًا، وأن يتحول العالم الإسلامي إلى جبهة قوية ومنيعّة؛ لأنّ: «العالم الإسلامي بإمكانه إن اتحد أن يتحول إلى كتلة قوية»^(٤).

٢-٣- الأفرول التدريجي للحضارة الغربية والحاجة إلى نماذج جديدة مبنية على القيم المعنوية على الصعيد العالمي

العامل المهم الآخر الذي يؤكّد ضرورة الإسراع والتعجيل في إحداث النهضة الفكرية في هذه الحقبة من التاريخ هو انكشاف عجز الحضارة المادية، وياس البشر من هذه الحضارة ونزوعهم نحو القيم المعنوية. فبعد هزيمة القطب الشرقي للحضارة المادية وانهاره، فإن

(١) الإمام الخامني، صحيفة كيهان، ١٣٧٦/٥/٢ هـ.ش. - ٢٤/ يوليو/ ١٩٩٧ م.

(٢) الإمام الخامني، حديث الولاية، ١٣٦٨/١٢/١٠ هـ.ش. - ١/ مارس/ ١٩٩٠ م، ج ٣، ص ٢٩٠.

(٣) الإمام الخامني، حديث الولاية، ١٣٧٠/١١/١٤ هـ.ش. - ٣/ فبراير/ ١٩٩٢ م، ج ٩، ص ٢٥٣.

(٤) نقلًا عن: صحيفة «جمهوري إسلامي»، ١٣٨٣/٦/٢٦ هـ.ش. - ١٦/ سبتمبر/ ٢٠٠٤ م.

الحضارة الغربية بتفردّها في الساحة وبناءً على مبادئها وأهدافها التي تبلورت في النماذج الإدارية؛ كالأنموذج الليبرالي الديمقراطي، وبطرق إدارية خاصة؛ مثل النظام الرأسمالي المعقّد، ادّعت أنّها تحمل السعادة والرفاهية والازدهار للبشرية في مختلف شؤون الحياة؛ ولم يطل الأمد حتى تبين أنّ هذه الحضارة المغرّرة ليست فقط عاجزة عن جلب السعادة والرفاهية والكرامة للبشرية؛ بل تسببت مضافاً إلى ذلك في إيجاد مشاكل واضطرابات عديدة في شتى الجوانب النفسية والذهنية والسلوكية في المجتمعات الغربية والشرقية، وقد أصبحت اليوم حضارة متّجهة نحو الأفول: «وبطبيعة الحال، أنا أعتقد أنّ هذا قمة الفساد، وبالتالي فهو نهايته. وأعتقد أنّ هذه الدرجة من الغطرسة والظلم في العالم اليوم من قبل القوى الكبرى - وعلى رأسها أمريكا - يشير إلى أنّ هذه نهايتهم. ويشير إلى أنّهم يتجهون نحو التلاشي والزوال. ولا شك عندي في أنّهم قد وصلوا إلى ذروة قوّتهم، ويعني ذلك بداية النهاية لهذه القوّة، وفي النهاية لن تبقى الشعوب المستضعفة صابرة إلى الأبد. فالنظام الأمريكي الحالي نشأ وبلغ هذا المقدار من القوة في السنوات الماضية باجتهاد شعبه وإبداعاته وحيويته، وهو اليوم - بفضل حماقة إدارته وهمجيّتها وتهوّرّها - يتّجه نحو الضعف والسقوط في الهاوية»^(١).

لقد تأسست الحضارة المادية الحاليّة على أساس مناهضة القيم المعنويّة، ولهذا فقد راحت جميع أبعاد هذه الحضارة - خصوصاً علومها الصانعة للحضارة بأكملها - ضحية إقصاء القيم المعنوية، وعدم الاهتمام بالمبادئ الدينيّة، وهذا هو ما يراه السيد الخامني ويعبر عنه بقوله: «تأسست الحضارة الغربية الحاليّة على أساس مناهضة القيم المعنوية ورفض المبادئ، وكان هذا خطأ كبيراً ارتكبه الذين أسسوا للحضارة والحركة العلمية والصناعية في أوروبا؛ فقد اهتموا بالعلم، وكان هذا أمراً جيّداً، غير أنّهم انبروا المحاربة القيم المعنوية، وكان هذا أمراً سيئاً وانحرافاً. ولهذا السبب، فإنّ هذه الحضارة المادية المفصولة عن المبادئ كلّما تطورت، زاد انحرافها، وهي التي تجرّعهم، وتجرّع جميع البشرية كذلك مرارة ثمارها السامة. وهي كذلك تفعل إلى يومنا هذا. إن ظاهرة الاستعمار التي من خلالها أدخل الغربيون عشرات البلدان، وملايين البشر في أشدّ المحن وأصعبها، هي من الأمور التي نتجت من فصل العلم عن القيم الروحية، وفصل السياسة عن المبادئ الروحية، وفصل الدولة عن الأخلاق في أوروبا. والحربان العالميتان الأولى والثانية أيضاً كانتا من تلك الثمار المرة. والشيوعية وحكومات الاضطهاد الماركسي كذلك تعتبر من ضمن الآثار والثمار المرّة لفصل حركة الصناعة العلمية عن القيم الروحية. وتفكّك الروابط الأسرية، وانتشار الفساد الجنسي، وطغيان الرأسمالية المتطرّفة، كل ذلك من تداعيات هذا الفصل.

إنّ القوى الظالمة للعالم، وخاصة خلال المائة سنة الأخيرة، أصرت على حذف المبادئ والقيم الإنسانية السامية من حياة المجتمعات البشرية. فكانت نتيجة ذلك، انتشار الفساد

(١) الإمام الخامني، حديث الولاية، ١٩/١٠/١٣٦٨ هـ.ش. - ٩/يناير/١٩٩٠ م، ج ٣، ص ١٣١.

الأخلاقي، والإدمان، والانحلال، وتفكك النظام العائلي، وكذلك تنامي الاستغلال، واتساع الفجوة بين الشعوب الفقيرة والغنية، والابتعاد المستمر عن العدالة الاجتماعية، وعدم الاكتراث لكرامة الإنسان، وإنتاج الأسلحة الفتاكة، وازدياد المجازر الجماعية. والعلم أيضاً على غرار الإنسان راح ضحية حذف المبادئ وعدم الاكتراث للقيم الدينية^(١).

وعلى أي حال، فإنّ الأوضاع العالمية في هذه المرحلة من التاريخ أوصلت الإنسان المعاصر إلى حالة من اليأس من الحضارة القائمة، ومن جهة أخرى - ولنفس السبب - استأنف الإنسان في عالم اليوم التوجّه نحو القيم الروحية من جديد.

وحيثاً، لو استطاع النظام الإسلامي في هذه الظروف العالمية أن يقدم للبشرية المتعطشة نموذجاً جديداً من الحياة، مبنياً على القيم الروحية والهداية الإلهية، فإنّه سيمهد أرضية التوجّه العمليّ للجماهير المحبّطة من الغرب، والمتعطشة إلى القيم الروحية، نحو دين الإسلام. وبهذا تتضح أكثر ضرورة إنتاج علوم مبنية على الأخلاق والقيم، من أجل تقديم نماذج للإدارة الإسلامية، وتلبية احتياجات الإنسان، وبالتالي فإنّ: «النظام الإسلامي اليوم أثار التساؤلات حول هوية النظام الغربي وأهدافه وقدراته. وها هم أعظم المفكرين الغربيين يظهرون شيئاً فشيئاً مدى الضرر والسأم من النظام الغربي، ويتكلّمون ضده؛ وبالتالي، فإنّ الحضارة التي بدأت بعصر النهضة باتت تقترب اليوم من نهايتها. والإنسانية المعاصرة اليوم تبحث عن بديل للنظام الغربي، وهذا التوجّه نحو الإسلام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإفريقيا ما هو إلا نتيجة لهذا الأمر»^(٢).

٣ . أهداف النهضة العلمية

لما كانت مساحة الحركة والنهضة الفكرية واسعة جداً في رؤية سماحة القائد، فإنّه عمد إلى ترسيم أهداف متنوعة وعديدة لها. ومن أهم الأهداف الرئيسة التي يمكن اكتشافها من كلمات سماحته - حسب ترتيب الأولوية - : بناء الحضارة الإسلامية بأبعاد عالمية واسعة النطاق تحت لواء الثورة الإسلامية الإيرانية، إنتاج وتقديم نموذج الإدارة الإسلامية، حرية الفكر، وانعناق مفكري العالم الإسلامي من الهيمنة العلمية والفكرية للعالم الغربي، وأخيراً الحفاظ على الكرامة الإسلامية

٣-١ - بناء الحضارة الإسلامية

إنّ أوّل أهداف النهضة الفكرية وأهمّها هو «إعادة بناء الحضارة الإسلامية»؛ لأنّ: «المصير المحتوم هو أنّ الحضارة الإسلامية سوف تشرق مرة أخرى على مساحات كبيرة

(١) الإمام الخاشني، حديث الولاية، ج ٩، ص ٧٤-٧٥، ١٠/٧/١٣٧٠ هـ.ش. = ٧/ يناير / ١٩٩٢ م.

(٢) نقلًا عن: صحيفة «جمهوري إسلامي»، ٣/٥/١٣٧٤ هـ.ش. = ٢٥/ يوليو / ١٩٩٥ م.

من العالم. والطريق الذي يرسمه النظام الإسلامي هو طريق الوصول إلى إعادة بناء الحضارة الإسلامية»^(١).

وقد أصبحت اليوم هذه الحقيقة ملموسة بوضوح؛ فإن الثورة الإسلامية قلبت نظام موازين القوى في العالم المعاصر؛ بمعنى أن الثورة بعد انتصارها كان لها الأثر الكبير في إزاحة قطب عالمي، واستمرت بعد ذلك في تحويلها إلى سدّ وحائل حقيقي في طريق انبثاق عالم أحادي القطب. وحاليًا، إذا أرادت الثورة الإسلامية أن تحتفظ بمكانتها على المسرح العالمي؛ بل وأكثر من ذلك، إذا ابتغت أن تمهّد الأرضية للإطاحة بالحضارة المادية، فيتوجب عليها أن تقدّم للعالم اليوم حضارة جديدة على أساس مبادئها وأهدافها وشعاراتها؛ وعلى ضوء ذلك: «يجب أن يُبنى هذا البلد، ويجب أن يتقدم، ويجب أن تزدهر طاقات هذا الشعب العظيم، ولا بدّ له أن يلمع في سماء العالم، وأن يبرز في نهاية المطاف تلك الحضارة الإسلامية العظيمة أمام أعين أهل العالم، ويدلّهم عليها. ما زلنا في أول الطريق، وفي بداياته، والثورة قد أزلت العقبات، ووضعتنا في الطريق، وبدأنا مسيرتنا، وإلى الآن نحن في البداية»^(٢).

وعلى هذا، يكون أهمّ موضوع وأكثر أهداف حركة النظام الإسلامي محورية هو التأسيس لحركة عظيمة على المستوى العالمي، تحيي بها آمال البشرية المُتعبّة من الحضارة المادية، فتُقيّل على الحياة في ظل هذه الحركة. ويعبّر عن الفكرة نفسها في محلّ آخر، بقوله: «إن قضية بناء نظام إسلامي وحضارة إسلامية وتاريخ جديد، قضية جادة لهذا الشعب؛ فخذوها بجديّة. قد يحدث في بلد ما أن يقوم أحدهم بانقلاب: فيستلم أحد العسكريين السلطة، ويبقى لفترة، ثم يذهب بعد ذلك، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو يتسلم شخص آخر الحكم منه. مثل هذا الموضوع ليس بذي بال، أمّا قضيتنا فهي قضية نهضة عظيمة على المستوى العالمي»^(٣).

أ- آثار إعادة بناء الحضارة الإسلامية وتداعياتها

في ظلّ إعادة بناء الحضارة الإسلامية العظيمة سنكون قادرين على التحول إلى قوة لا تضاهي عالميًا، وإنّ مقومات مثل هذه الحركة موجودة أيضًا في داخل الثورة، وما ينقصنا هو التخطيط لتحقيق هذه الأهداف: ف«إذا قمنا بالتخطيط - ولا شك في أنّ مقدمات هذا التخطيط وأرضيته موجودة أساسًا في وزارة الخارجية - فإنّه يمكننا أن نفترض تحوّل إيران الإسلامية إلى قوة إقليمية حقيقية، وبالتدرّج إلى قوة دولية حقيقية؛ ومعنى ذلك أنّ هذه الأرضية متوفرة في بلادنا اليوم. في ما مضى وقبل الثورة، لم تكن هذه الأرضية موجودة، أما اليوم فهي موجودة؛ بالطبع هذا الشيء لا يتأتّى من خلال حقل السياسة الخارجية ومجالها

(١) نقلًا عن: صحيفة «جمهوري إسلامي»، ١٣٧٤/٥/٣ هـ.ش. - ٢٥/ يوليو/ ١٩٩٥ م.

(٢) من كلمة له بمناسبة عيد الغدير الآخر، ١٣٧٧/١/٢٧ هـ.ش. - ١٦/ أبريل/ ١٩٩٨ م.

(٣) نقلًا عن: صحيفة «جمهوري إسلامي»، ١٣٧٢/٨/١٢ هـ.ش. - ٢/ نوفمبر/ ١٩٩٣ م.

فقط؛ بل يجب أن يتوافق ويتناغم مع الجهود العلمية والفنية والعملية والإدارية في القضايا الداخلية على وجه السرعة. فهناك الكثير من المشاكل التي يجب معالجتها؛ ولكن على أي حال، فإن هذه الأرضية موجودة»^(١).

مضافاً إلى ذلك، يجب علينا من خلال إيجاد هذه الحضارة أن نتمكن من تشجيع المسلمين على التفكير بتلبية حاجاتهم الاقتصادية بأنفسهم؛ كي لا يبقى الشعور بالنقص هو المهيمن على عقول المسلمين في مقابل الدول الصناعية التي تتولّى هي تأمين ما نحتاج إليه في العالم الإسلامي: و«ينبغي لشبابنا الذين يتابعون دراساتهم في المعاهد الفنية والصناعية والعلمية، أن يعلموا بأنهم هم الذين يجب أن يعمروا إيران. انظروا للعالم الإسلامي بأفق أرحب. لماذا ينبغي أن يكون العالم الإسلامي ضعيفاً ومحتاجاً إلى هذه الدرجة؟ ولماذا ينبغي أن يكون كل ما يملكه، هو ممّا يستجديه من أمام أعتاب أعدائه؟ بعض الدول الإسلامية الثرية اليوم تنفق أموالاً فيُجلب لها بالطائرات حتّى ما تستهلكه من الفواكه والخضراوات من الدول الأوروبية! فضلاً عن الآلات، وفضلاً عن بناء الموانئ، وفضلاً عن الاكتشافات؛ لماذا يجب أن يكون الأمر هكذا؟ ماذا يا ترى ينقص الأمة الإسلامية؟

إنّ المسلمين في العالم المعاصر يشكّلون أكثر من مليار نسمة، خصوصاً أنهم في بلدان حساسة كالتي لدينا نحن المسلمين. اليوم جزء كبير من العالم تحت أقدام أبناء الإسلام، ومع وجود كل هذه الثروات، وهذا الموقع الجغرافي، هل يجوز أن تكون أمريكا وبريطانيا وحكومات كهذه مهيمنة على هذه البلدان؟ يجب على المسلمين أن يستيقظوا، وأن يستفيدوا كل منهم من علوم الآخر وصناعاته وموارده كأسرة واحدة، وأن يشكّلوا بذلك جبهة قوية في قبال العدو العالمي»^(٢).

ب- دور النهضة العلمية في إعادة بناء الحضارة الإسلامية

بالنظر إلى الهدف المحوري للنظام الإسلامي (أي: بناء الحضارة) تتضح مكانة النهضة الفكرية، وكذلك الهدف الأساس من هذه النهضة؛ فالحضارة التي تظهر للوجود، وتستمرّ في حياتها هي التي تمتلك جميع المكونات الحضارية، وبصورة متناسقة. والمكونات الثلاث المهمة لإنشاء أي حضارة هي: «العلوم»، و«النظم الاجتماعية»، و«المنتجات»؛ بما يشمل: المنتجات السياسية والثقافية والاقتصادية. وفي نفس الوقت، فإن أهم هذه المكونات والعناصر هي «العلوم الصانعة للحضارة»، وأهم خطوة في طريق إنشاء الحضارة الإسلامية هي «النهضة الفكرية» و«إنتاج العلم»، ومن هنا فإنّه: «لإيجاد حضارة إسلامية - كأى حضارة أخرى - فإن الأمر يستلزم وجود عنصرين رئيسيين: أحدهما: «إنتاج الفكر»، والآخر «تربية

(١) من توجيهات سماحته في لقائه بوزير الخارجية، ورؤساء منظمات الجمهورية الإسلامية في الخارج، ٢٥/٥/١٣٧٩ هـ.ش. - ١٥/أغسطس/٢٠٠٠م.

(٢) حديث الولاية، ج ٨، ص ٢٦٠/١٣/١٣٧٠ هـ.ش. - ٣٠/ديسمبر/١٩٩١م.

الإنسان». والفكر الإسلامي كبحر عميق، أو يشبه المحيط ... والغوص في هذا المحيط العظيم، وبلوغ أعماقه واستكشافه - وكل هذا مستفاد من الكتاب والسنة - هو عمل واجب على الجميع، وفعل ينبغي القيام به على مر الزمن. وإن «إنتاج الفكر» في كل عصر بما يتناسب مع احتياجات ذلك العصر من هذا محيط المعارف العظيم هذا، لهو أمر ممكن وميسور»^(١)

وإن تأثيرنا في العالم المعاصر مرهون بقدرتنا على إنتاج العلم والمعرفة، من أجل إنجاز رسالتنا الإنسانية التي هي إنقاذ الإنسانية، من آفة حب الدنيا وآتباع الشهوات، ولذلك «لا يمكن التأثير في العالم أيضاً من دون العلم. هب أنكم أفضل الناس في العالم، وهب أننا أفضل الشعوب، وأشرفها، وأعزها؛ ولكن ما فائدة ذلك حينما لا نستطيع التأثير على البشرية، وعندما لا نتمكن من كبح جماح هذه الدوامة المدمرة وإيقافها؟ إن رسالة الإنسان ليست رسالة فردية أو عائلية، ولا رسالة وطنية بالمعنى المحدود؛ بل هي رسالة على المستوى الإنساني. الإنسان يعيش أساساً في نطاق الإنسانية، فهل يا ترى يمكن إنجاز كل هذه الأعمال العظيمة بعيداً عن العلم؟ أين هو علمنا؟»^(٢).

٣-٢- تقديم نموذج الإدارة الإسلامية

الهدف الثاني من أهداف النهضة الفكرية هو «تقديم نموذج الإدارة»؛ فأني بلد، يحتاج من أجل إدارته إلى «نموذج» يمكن على أساسه توزيع «السلطة»، و «الثروة»، و «المعرفة» في المجتمع بصورة عادلة؛ خصوصاً في العصر الحديث، حيث لا تكون نماذج الإدارة مهتمة بالأبعاد الاقتصادية فحسب، بل تسعى أيضاً لتنمية شاملة ومنسجمة مع جميع شؤون الحياة الاجتماعية؛ ومنها: الأبعاد «السياسية» و «الثقافية» و «الاقتصادية». والنظام الإسلامي أيضاً في حياته الاجتماعية بحاجة إلى تصميم نماذج خاصة به، فلا يمكنه إطلاقاً أن يستخدم النماذج المستوردة من الشرق أو الغرب؛ ذلك لأن أسس تلك النماذج تتعارض مع الأخلاق، وتتعارض مع الإنسانية، وهذا ما يفهمه السيد الخميني من كلمة ثورة: «الثورة تغيير جذري مبني على أساس منظومة من القيم، وهي حركة إلى الأمام. فالذي حدث في بلادنا هو ثورة إسلامية، وهي نقلة عظيمة في العناصر السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وحركة إلى الأمام، وخطوة في طريق تطوير هذه البلاد، وهذا الشعب. وبالطبع، فإننا لم نقف بالشرق ولا الغرب في النظام الذي تكوّن على أساس الثورة؛ وهذه نقطة مهمة جداً. فلم يكن بإمكاننا أن نقف بالذين نرى أن أنظمتهم خاطئة، وتتعارض مع مصلحة البشرية. ولم تكن المسألة مسألة تعصب ديني أو مذهبي أو جغرافي؛ بل كانت المسألة هي أن الأسس الشيوعية التي قامت عليها الأنظمة الشرقية في ذلك الوقت، والتي لم يعد لها أي هوية في عالم اليوم، وكذلك الأسس التي قامت عليها الأنظمة الغربية، كانت خاطئة من الأساس؛ ولهذا لم نكن نستطيع، ولم نكن

(١) الإمام الخميني، من كلمة له خلال لقائه بحشد من طلبة المدرسة الفضية، ١٤/٧/١٣٧٩ هـ. ش. = ٥/أكتوبر/٢٠٠٠ م.

(٢) الإمام الخميني، حديث الولاية، ٢٣/٥/١٣٦٩ هـ. ش. = ١٤/أغسطس/١٩٩٠ م، ج ٥، ص ٧٨.

نريد أن نفتدي بها. والغرب أيضًا، ما كنا نستطيع ولا كنا نريد الاقتداء به؛ ذلك لأن الغرب قد يمتلك أشياء، بيد أن ثمن امتلاكه لها هو فقدان أشياء أهمّ منها. فالعلم كان موجودًا في الغرب؛ لكن الأخلاق فيه منعدمة، الثروة كانت متوفرة، لكن العدالة مفقودة، كما كانت التكنولوجيا متطورة، غير أن تطورها كان مقترنًا بتدمير الطبيعة، وأسر الإنسان»^(١).

بعد انتصار الثورة، وبسبب الحاجة الفورية إلى وجود أنموذج من جهة، وجراء غياب النموذج الإسلامي المستنبط من جهة أخرى، لم يكن أمامنا خيار سوى انتقاء نموذج من بين النماذج المتوفرة في العالم، ومحاولة الاستفادة من تلك النماذج الموجودة أمثل استفادة، وبما تقتضيه الحاجة، ويتناسب مع ثقافتنا؛ ولكن ينبغي الالتفات إلى أن هذا الانتقاء والدمج والتهجين لا يعني أننا توصلنا إلى النموذج الإسلامي الأمثل؛ بل تعتبر هذه السياسة في أمر إدارة النظام الإسلامي مؤقتة وقصيرة الأمد، وإلا فاستراتيجية حركة النظام الإسلامي تمثل في التوصل إلى نماذج إسلامية في الإدارة. يقول سماحة السيد القائد في هذا الصدد:

«لقد أوجدنا نظامًا، وجئنا بفكر في مضمار النظم السياسية والاجتماعية. وعلى أساسه أنشأنا أجهزتنا، وعالجنا به قضاياها، ولم نرضخ للقبول بشيء. بالطبع، لا أريد ادعاء أننا لم نقبل بأي نموذج أجنبي، لا؛ ليس كذلك، فقد قبلنا بعض النماذج؛ لأننا وجدنا فيها شيئًا حسنًا، أما البعض الآخر قبلنا به؛ لأننا لم نستطع تخليص أنفسنا منها؛ بمعنى أنها فرضت علينا. وبالتأكيد فإن النوع الثاني ينبغي أن يوضع له برنامج للتخلص منه، وإبعاده عن منظومة عملنا»^(٢).

ضرورة التخطيط لأنموذج إدارة مبني على القيم

بتعبير آخر، إن تكامل الثورة يستدعي متطلبات أخرى لا يمكن تلبيتها على المدى البعيد حتى من خلال انتقاء بعض النظم والنماذج الشرقية أو الغربية، ومن الواجب إصلاح الأساليب الخاطئة شيئًا فشيئًا، وتصميم النماذج الشاملة والكاملة المبنية على أساس القيم الدينية، وهذا ينبغي أن يكون من بديهيات الفكر الإسلامي، فإن: «الإسلام يعني بناء نظام اجتماعي، وحياة عامة للشعب تقوم على الأسس الثابتة التي تستطيع أن تضمن سعادة الدنيا والآخرة، والتي تستطيع أن توفر للشعب العلم، والتقدم، والصناعة، والثروة، والرفاهية، والكرامة الدولية وكل شيء. وهذا ما كان الشعب يسعى إليه.. فهذه القيم الموجودة في المجتمع والتي هي أساس النظام الإسلامي لا بدّ أولًا من أن يُقبل بها كليًا؛ فلو قبلنا ببعضها ورفضنا البعض الآخر، سيصبح العمل ناقصًا؛ وإذا اهتمنا ببعضها وأغفلنا البعض الآخر، فلن يتحقق الهدف؛ وثانيًا: الثورة نفسها تعدّ تطورًا ونقلًا وحركة إلى الأمام، وعلى أساس هذه القيم ينبغي على المجتمع أن يتحرك ويتطور ويسير إلى الأمام؛ وعليه أن يصحح الأساليب الخاطئة شيئًا فشيئًا، ويتقدم

(١) الإمام الخامني، من خطبة صلاة الجمعة ب طهران، ٢٣/٢/١٣٧٩ هـ. ش. = ١٢/ مايو/ ٢٠٠٠ م.

(٢) الإمام الخامني، من توجيهات سماحته، خلال لقائه بوزير الخارجية، ورؤساء منظمات الجمهورية الإسلامية في الخارج، ١٣٧٩ هـ. ش. = ١٥/ أغسطس/ ٢٠٠٠ م.

بخطوات جديدة؛ حتى يتمكن من تحقيق نتائج... حسناً، فأين يكون هذا التقدم؟ وأين يكون هذا التطور الذي نقول بضرورة حدوثه، وهذه الحركة إلى الأمام؟ إنها في كل المساحات المتعلقة بالحياة والمجتمع، فالقوانين ينبغي لها شيئاً فشيئاً أن تتطور، لتكون الأفضل والأكمل، كما ينبغي للثقافة والأخلاق العامة للناس أن تتطور وتتقدم باستمرار. ويجب أن يتحرى أهل الفكر والشجاعة والرأي السديد الأساليب والأعمال والأفكار والتطلعات الجديدة في النظام العلمي والتعليمي للبلاد، وفي الأنشطة الاقتصادية، وفي الفن، وفي شؤون الدولة، وإدارة البلاد، وحتى في الحوزات العلمية. والأساس هو تلك القيم، وفي إطار تلك القيم عليهم أن يطوروا، ويحدثوا التغييرات؛ وعندها سوف تصبح الثورة ثورة كاملة وعصرية ومتجددة. وهذا يعني أنك لو نظرت إلى البلاد مرة كل عشر سنوات أو عشرين سنة، فستلاحظ وجود تحسينات وتطورات في مختلف القطاعات»^(١).

وهذا المعنى هو نفس «تدوين أيديولوجيا الثورة»؛ التي يطالب سماحة قائد الثورة بتدوينها. وإن التأخر عن تدوين هذه الأيديولوجيا بأيدي القوى الملتزمة، سوف يفضي إلى آثار وعواقب سيئة؛ ونتيجة إحساسه بهذه الحاجة الملحة، يدعو السيد القائد، الباحثين والمفكرين إلى العمل الجاد على هذا الصعيد، ويخاطبهم بقوله:

«فليجلس الباحثون الشباب من أمثالكم، ويقسموا هذه الأمور، ويقوموا بتدوين فكر الثورة وعقليتها، وكما يعبر عنها الأوروبيون - ويؤسفنا أننا نجد ما يقابلها في لغتنا بعد - «أيديولوجيا الثورة». وليقوموا بإخراجها ضمن أكثر من مجلد، وضمن أكثر من تعبير؛ حتى إذا سئلنا: ما هي ثورتكم؟ نقول: هذه هي. وإذا لم تقوموا أنتم بهذا العمل، فسوف يقوم به آخرون، وفي الغالب سوف يكونون من غير المؤهلين لذلك»^(٢).

٣-٣- الحفاظ على الكرامة الإسلامية والارتقاء بها

الحفاظ على الكرامة الإسلامية وتنميتها على المستوى العالمي لا يعتمد على الاستقلال السياسي والاقتصادي فقط؛ بل يعتمد أيضاً على الاستقلال الثقافي والعلمي؛ ذلك لأن المجتمع الإسلامي إذا ما أصبح تابعاً للخارج والعالم في كل الأبعاد، فسوف يواجه في حياته تحديات نابعة من هذه النقطة نفسها. وبلغت سماحة القائد إلى خطورة الدور الذي تلعبه كل من أمريكا وإسرائيل:

«إن من أهم هواجس الاستعمار والاستكبار وأمريكا والصهاينة الصانعين للفساد في العالم اليوم هو أن لا يسمحوا للبلدان ذات الأنظمة الثورية بالتقدم من الناحية العلمية، وهذه الحساسية تتضاعف بالنسبة لبلدنا؛ لأن الحساسية التي يحملونها تجاه الإسلام والثورة الإسلامية لم يكن

(١) الإمام الخامني، من خطبة صلاة الجمعة بطهران، ١٣٧٩/٢/٢٣ هـ. ش. = ١٣٧٩/٢/٢٢ هـ. ش. = ٢٠٠٠.

(٢) الإمام الخامني، حديث الولاية، ١٣٦٨/٩/٧ هـ. ش. = ١٣٦٨/٩/٧ هـ. ش. = ٢٧/٢٧، نوفمبر، ١٩٨٩، ج ٣، ص ٥٠.

ولا يكون ولن يكون لهم مثلها تجاه أي ثورة أخرى. اليوم، يجب على الذين يستطيعون أن يطوروا العلم في هذا البلد أن يشعروا بمسؤوليتهم أكثر من ذي قبل؛ لأن العدو لا يريد أن يسمح لنا بالوقوف على أرجلنا. وهذا الاعتماد على النفس يتحقق فقط عندما يكون العلم نابعاً من مصادرنا وينايعنا، وعندما نتوقف عن مدّ أيدينا للاستجداء من الأعداء»^(١).

وهنا، لا يقبل قائد الثورة بتسمية التبعية العلمية للدول الأجنبية تبادلاً للأفكار؛ بل يراها عين الاستجداء؛ ذلك لأن تبادل الأفكار يكون دائماً بين طرفين متكافئين؛ غير أنه في التبعية العلمية، ليس هناك تكافؤ؛ بل هناك توسل من جهة، وبذل للعلم مقرون بالاحتقار من جهة أخرى. من هنا، تجده يؤكد أيضاً: «إن واجبكم اليوم أن تذلوا الجهود، وأن تكون هذه الجهود من أجل كرامة الإسلام ومنح الاستقلال لإيران الإسلامية. اجعلوا بلادكم مستقلة من جميع الجوانب؛ وبالطبع؛ فإن المقصود بالاستقلال ليس أن تغلق باب الاستفادة من كل ما هو خارج الحدود؛ فهذا لا يعقل، ولا يدعو إليه أحد. فعلى مر التاريخ كانت الأمم تستفيد وتفيد وتبادل العلوم والمعارف؛ ولكن هناك فرق بين تبادل الأفكار والأموال بين طرفين متكافئين متعادلين ومتساويين، وبين استجداء شخص من شخص آخر بالتوسل، وإعطائه سؤله مع الاحتقار له؛ وهذا ما كان حاصلًا قبل الثورة إلى حد ما»^(٢).

من الضروري إثبات أن الثورة الإسلامية الإيرانية لم تكن مجرد تغيير في رأس السلطة ونقل الحاكمية من جهة إلى جهة أخرى؛ بل هي ثورة على جميع الأصعدة الوطنية والدولية، تحققت في سبيل إعلاء المكانة الحقيقية للإنسان والمجتمعات عن طريق دعوة الجميع إلى مراجعة كل ما هو موجود، بغية إيجاد ما يجب أن يكون؛ ولذلك:

«على إيران الإسلامية أن تثبت أنها ما زالت إلى اليوم أيضاً مهتداً للعبريات والكوارث العلمية الفريدة، وأن قرنين من السلطة الاستبدادية والاستعمارية لم يتمكنّا من محق الذات النفيسة لهذا الشعب. وإذا كان تسلط الاستعمار والاستبداد خلال القرنين الماضيين قد أعاق بروز المواهب، فينبغي اليوم التعويض عن ذلك التخلف والتأخر خلال عهد الحرية وصحوة الشعب، وببركة الثورة الإسلامية، ويجب أن تواصل الجامعات جهودها العلمية والبحثية بتلك الروح الثورية والحماس الإسلامي؛ وإلا فلن يكون مصيرها أفضل من الجامعات في عهد الطاغوت؛ حيث كان الانهزام النفسي أمام الأجانب، والاستهانة بالقيم الوطنية يعوق ظهور المواهب، ويشجع العقول المبدعة على الهجرة من وطنها»^(٣).

(١) الإمام الخامني، حديث الولاية، ٣، س، ١٣٦٨/٩/٢٩، ه.ش. = ٢٠/ديسمبر/٢٠١٠، ص ٩٢.

(٢) الإمام الخامني، من كلمة له في احتفال تخريج عدد من طلبة جامعة «تريبت مدرّس»، ١٣٧٧/٦/١٢، ه.ش. = ١٩٩٨/٩/٣.

(٣) الإمام الخامني، حديث الولاية، ١٣٦٩/٣/١٠، ه.ش. = ١٩٨٩/١٢/٣١، ج ٤، ص ٢٦٥.

المحور الرابع

السياسة في فكر الإمام الخامنئي

الدين والإنسان في فكر الإمام الخامنئي* | الدكتور السيد إبراهيم الجعفري^(١)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾^(٢).

لدي أربع وقفات معرفية لأربعة مفاهيم مع تلمس مصداقية التطبيق: الدين / الإنسان / الدولة / الفقيه.

مفهوم الدين:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣).

«الإسلام يعني باللغة الانقياد والتسليم وقد أطلق في الاصطلاح على الدين الذي جاء به النبي محمد ﷺ»^(٤)

إن الآية الشريفة تثبت حقيقة فطرية الدين وإن الإنسان مطلق الإنسان جبله الله تعالى على هذه الفطرة، وجعل عليه حجة باطنة وهي العقل، والذي تميّز بخاصية «القبح والحسن» العقلين.

من هنا، فالدين يخاطب قلب الإنسان ويخاطب عقله كذلك... وهو ما يجعل الخطاب

(١) رئيس سابق لمجلس الوزراء العراقي.

(٢) سورة النساء، الآية ٥٨.

(٣) سورة الروم، الآية ٣٠.

(٤) العلامة إبراهيم الأميني، من الثقافة الإسلامية - الجزء الثاني - ص ١٩١.

* أقيمت الهوامش كما وردت في النص، الذي وصل إلى إدارة المؤتمر.

الديني مؤنساً لا يستثني أحداً من البشر... بل يعمق فيهم الجانب الفطري ويحذرهم من مغبة السقوط في هاوية التحريف السياسي للدين والذي يبرر للملوك والحكام انحرافهم.

يقول السيد: «إنني شخصياً لا أؤمن بالدين الحكومي - كدين الأمويين والعباسيين، فالدين هو دين الله وهو إيمان وشعور قلبي - أما أنتم فحكومة دينية، أي أن مشروعاتكم منبثقة من فكر ديني وعمل ديني، فلا مندوحة من الاندكاك مع هذا المفهوم»^(١). تحت عنوان الدين تدرج المفاهيم التالية: التوحيد، الانطلاقة القلبية، العدل.

ومفهوم التوحيد الخالص أن لا يعبد غير الله تعالى «إياك نعبد»، أي نعبدك ولا نعبد سواك.. وأن لا نفكك أو نجزي بالعبادة: أي نعبدك بالصلاة والصوم وكذلك في المعاملات في التجارة والسياسية... والإدارة والأسرة... بل حتى في هذه العبادة ليس من موقع الاستغناء عنك بل بالاستعانة بك على عبادتك... لذلك أردفت الآية الشريفة «إياك نعبد» بـ «إياك نستعين».

يقول السيد: «التوحيد الخالص، أي نفى عبودية لغير الله، فالتوحيد ليس نبذ الأصنام فحسب، فلا وجود لأصنام مكة والأصنام الخشبية والحجرية دائماً، إنما التوحيد هو معنى شامل وعام طوال التاريخ. إن روح ومعنى التوحيد عبارة عن نفى عبودية وسجود الانسان لغير الله.

فلو ألقيتم نظرة بصيرة وواعية، نظرة أساسها العلوم الاجتماعية والتربوية وأمثالها لهذا العنوان لرأيتم مدى سعة دائرة العبودية، فهذه القيود والأغلال التي تقيد البشر يعتبر كل منها نوع من العبودية، كعبودية الأنظمة الاجتماعية الخاطئة، وعبودية العادات والتقاليد الخاطئة وعبودية الخرافات، وعبودية الأفراد والقوى المستبدة، وعبودية الأهواء النفسية الراجحة أكثر من غيرها، وعبودية المال والقدرة فهذه كلها عناوين للعبودية»^(٢).

وقفات:

أولاً: التصريح بعبودية الأنظمة الاجتماعية الخاطئة ينطوي على رفضها لأنها معصية لله تعالى... وهي تعني الثورة عليها.. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.. وهذا يضيف على الموحد بعداً سياسياً رافضاً للأنظمة الخاطئة.

ثانياً: الإشارة لعبودية العادات والتقاليد هي الأخرى رفض (للمورث التقليدي) حين يتعارض مع الدين وضرورة التحلي «بعقلية المراجعة» و «شجاعة الرفض» للكثير من الموروثات.... وهذا عمل مرفوض. يقول الله تبارك وتعالى:

(١) الصفحة التاسعة من المقالة الثمانية بين الرؤية الإسلامية والنظرة المادية.

(٢) خصائص البعثة النبوية ص ٢.

﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾^(١) وهو ما يضيف على الموحّد بعداً اجتماعياً رافضاً للعادات والتقاليد الخاطئة.

ثالثاً: التصريح بعبودية الأهواء النفسية: وهي من أقبح العبادات ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾^(٢)... وهي من أصعب الأمور والأمراض بالمعالجة لذلك تدخل في ميدان الجهاد الأكبر، وهي ما تعكس أهمية ممارسة الرفض للهدى في داخل النفس.

رابعاً: التصريح بعبودية الخرافات: وهو ما يشير بشجاعة إلى الكفر بها والوقوف منها بحسم. إذ كثيراً ما يؤدي «فكر التحريف أو التزييف» إلى «فكر التحريف» كما ينتشر في بعض البلدان الإسلامية اليوم؛ إن بعض المسلمين يتمسك بخرافة معينة ويعتبرها من مقومات الفكر الإسلامي!! وحين يثبت له بطلانها لا يقف عند حدّ سقوط الخرافة بل تسقط عنده المنظومة الفكرية كلها وهو ما يؤدي إلى فكر التحريف.

إن مشكلة الكثير من الناس الذين يثيرون اتهامات بوجه الدين -فيما لو كانت صحيحة- هي في الحقيقة ليست بسبب الدين إنما بسبب الدين أي بطريقة فهم الدين.

أما الانطلاقة القلبية، فيقول الله عز وجل:

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٣).

ما يميز المتدين هو ارتباطه القلبي بالله تبارك وتعالى، وينفعل بدخله لمجرد ذكره تعالى. فالعلم والادعاء ليسا كافيين لتدين الإنسان. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(٤) ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾^(٥).

هناك ثمة تجاوب كوني لما يتحرك في قلب الإنسان «التضاهي القلبي الكوني» بل هناك حافز قلبي وتجاوب كوني وهذا «المحفز القلبي والمستجيب الكوني» تشير له أكثر من آية شريفة.

إنّ ما يعرض له العالم اليوم من مظاهر كونية غير مألوفة تمظهرت على شكل سيول جارفة أو شحّة الأمطار وظهور حالة التصحر.. وزيادة الزلازل مع اشتداد درجاتها على مقياس رختر، حفزت علماء الفيزياء الكونيّة لوضع نظريات متعددة لغرض تفسيرها ومحاولة وضع

(١) سورة الزخرف، الآية ٢٢.

(٢) سورة الفرقان، الآية ٤٣.

(٣) سورة الأنعام، الآية ٧٩.

(٤) سورة الأنفال، الآية ٢.

(٥) سورة الحديد، الآية ١٦.

محددات لتلافي حالة التدهور أكثر فأكثر.. غير أن كل هذه النظريات جنحت إلى الجانب المادي فقط وهملت الجانب الروحي والمعنوي.

فيما نجد أن القرآن الكريم يثبت الحقيقتين في آن واحد حقيقة العلاقة بين القلب «كمحفز» والكون «كمستجيب»؛ وهذه العلاقة «المحفز القلبي» و«المستجيب الكوني» تشير لها آيات قرآنية كريمة كثيرة، منها:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١).

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾^(٢).

﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾^(٣).

هذا الفهم المعنوي لتفسير التجاوب والتضاهي القلبي الكوني لا يلغي الفهم المادي وضرورة توفير الأسباب المادية وهي الحقيقة الثانية.

﴿وَأَنَّ لِّبَشَرٍ لِّلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ﴾^(٤).

أذاً، العلاقة القلبية الكونية هي ليست مادية. إنها خاضعة لإرادة الله تعالى وتحمل على نحو «المسببية» لأن الله تعالى هو المسبب الوحيد لهذا الوجود، وإن إرادته قضت أن يجعل سنة الأسباب في طول إرادته.

فمن أخذ بالمسببية وترك الأسباب فقد عصى الله سبحانه، ومن أخذ بالأسباب وترك المسبب فقد كفر أو أشرك بالله (سبحانه).

يقول السيد الخامني بحق الإمام الخميني (قده): «فإن من ينظر إلى الإمام العظيم (قده) يعرف أن القاعدة الأصلية لهذه الحركة العظيمة هي التقوى، فالإمام لو لم يكن تجلياً للتقوى والتوجه التقوي والمعرفة إلى هذه الدرجة لما آل الأمر إلى ما نحن عليه الآن»^(٥).

إن العلاقة بين البنية التحتية (كسبب) والبنية الفوقية (كنتيجة) والتي أكد عليها القرآن الكريم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾^(٦)؛ هذه العلاقة أصبحت مسلمة في علم الاجتماع السياسي. يقول الرئيس الأمريكي الثاني جون آدمز: ما كان للأمة الأمريكية أن

(١) سورة الأعراف، الآية ٩٦.

(٢) سورة هود، الآية ١١٧.

(٣) سورة الطلاق، الآيتان ٢ و٣.

(٤) سورة النجم، الآيتان ٣٩ و٤٠.

(٥) فيض من رمضان، ص ٥.

(٦) سورة الرعد، الآية ١١.

تحرر من نير الاحتلال البريطاني وتحصل على الاستقلال لو لم تحقق الاستقلال في داخلها، بعقلها كيف تفكر، وبقلبها وما تحمل من مشاعر.

في سياق العلاقة بين البناء الفوقي والبنية التحتية من جانب، ومدى تأثير وفعل البنية التحتية بالبناء الفوقي من الجانب الآخر. فقد نقل أحد منظري الفكر الماركسي قوله: «إنَّ القمَّة تستجيب إلى القاعدة» أي البناء الفوقي يتجاوب مع البنية التحتية.. وهنا نجد الفصل واضحاً بين القاعدة والقمَّة وكأنَّ العلاقة علاقة ميكانيكية. فيما نجد في قول أمير المؤمنين عليه السلام: «كيفما تكونوا يولّ عليكم». إنَّ العلاقة بين القمة والقاعدة ليست علاقة جزئين منفصلين إنما تشير إلى أنَّ القمة تولد من رحم القاعدة وتنفعل بها.

وهذه المقولة لأمير المؤمنين عليه السلام مستوحاة من قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^(١)

وعن العدل، يُطرح السؤال الآن. لماذا احتل العدل مكانة متميزة بالعقيدة والفقه؟
لماذا العدل دون غيره من صفات الله تعالى الحسنى يكون من أصول الدين؟
ولماذا اشترطت العدالة بالشهادة في الطلاق؟

ولماذا التركيز على العدل فيما يحمله الإمام المهدي المنتظر عليه السلام حال الظهور؟
كل ذلك وغيره يحصل لما للعدل من أثر تربوي ونفسي على الإنسان على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، وحتى في الفقه السياسي هناك تمييز بين النظام السياسي العادل والظالم حتى في الأنظمة الكافرة..

عندما نتحدث عن العدل في أفق الدولة نتحدث عن تطبيقاته على شرائع مجتمعية مختلفة وفي حقول تخصصية متعددة وما لم يكن التعامل تعاملاً عادلاً ستضطرب إدارة الدولة وسيعاني المواطنون من حيث التطبيق في مختلف مجالات حياتهم، كذلك يقيم النظام السياسي من زاوية مدى إقامته للعدل وإرساء الحياة على قاعدة العدالة الاجتماعية، إضافة إلى نقاط ومركبات أخرى. قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾^(٢)

(١) سورة الرعد، الآية ١١.

(٢) سورة النساء، الآية ٥٨.

يقول السيد الخامنئي:

«وإن كانت في العالم قضيتان إحداهما عادلة والأخرى ظالمة وكانتا غير إسلاميتين، كان الإسلام مع العدل وإن كان من غير إسلامي. فالنبي الأكرم ﷺ هو الذي أمر المهاجرين بالهجرة إلى الحبشة؛ أي أنه صلوات الله عليه وآله أمرهم باللجوء إلى ملك كافر ولكنه عادل»^(١).

مفهوم الانسان:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾^(٢).

لقد منَّ الله تعالى على الإنسان بشرف التكريم إذ اعتبره دون سائر مخلوقاته مكرماً بذاته بما هو آدمي. والآية لم تقل فضّلنا بني آدم.. لأنها لم تكن في معرض المقارنة بينه وبين المخلوقات.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ^(٣).

هذا هو الإنسان قبضة من طين ونفخة من روح الله تعالى. هكذا يتشكل بشقه المادي والمعنوي، وهكذا يتسنم موقعه الذي أراده الله تعالى له، إنه سيد المخلوقات.

يحقق الإنسان ببعده الروحي الحالة الملائكية التي يسمو بها إلى أعلى المقامات فيما يتدنى إلى أسفل مقام حين تستبد به نزعته المادية... ولعل ما ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السلام خير تصوير لهذه الحقيقة حيث تشير الرواية «أن الله ركب بالملائكة عقلاً بلا غريزة وبالحيوان غريزة بلا عقل وركب في الإنسان عقلاً وغريزة. فمن غلب فيه عقله غريزته فهو أعلى من الملائكة، ومن غلبت فيه غريزته عقله فهو أدنى من الوحوش».

يبقى بناء الإنسان لذاته أصعب أنواع البناء ويبقى جهاد النفس أكبر من كل جهاد.. مرة لذات الإنسان بما هو فرد وأخرى بما هو وحدة بناء الأسرة والمجتمع. يقول السيد: «أعظم الأعمال بناء الإنسان لذاته، ولأبنائه ولمن هم تحت مسؤوليته وللأمة الإسلامية»^(٤).

بل إن مفهوم الحياة وإحياء الإنسان فيه إشارة إلى الجانب المعنوي وهو الروح.

ومثلما يحتاج الإنسان إلى الغذاء والطعام المادي يحتاج إلى الطعام أو الغذاء المعنوي لتمويل الجانب المعنوي في شخصيته، وبنفس المديات ينتقل من مدى الأسرة إلى مدى المجتمع.

(١) خصائص البعثة النبوية ص ٣.

(٢) سورة الإسراء، الآية ٧٠.

(٣) سورة الحجر، الآيتان ٢٩ و ٣٠.

(٤) معالم طريق الهداية، ص ٦.

يقول السيد: «فهداية إنسان واحد كأنها هداية للإنسانية جمعاء، وذلك لأن الجوهر الإنساني واحد في هذا الإنسان كما في كافة البشرية»^(١).

فحتى عندما يقول تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾. فإن الإمام عليه السلام يصرح في بعض الروايات بأن هذا الطعام هو الطعام المعنوي أي طعام الدين والأخلاق... وهذا يدل على أهمية الغذاء الروحي والمعنوي»^(٢).

والإنسان بهذه الخلقة السوية التي فطره الله تعالى عليها أصبح جديرًا لتسليم موقع الخلافة في الأرض. وهذه حقيقة تكوينية وهي حقيقة التكريم. تجعله أهلًا لأن يعمر الأرض وينشر فيها العدل والسعادة.

فحين ينقل عن أبراهام لنكولن الرئيس الأمريكي السادس عشر والرئيس الجمهوري الأول قوله المشهور: «الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب وبواسطة الشعب»، فإن هذه قراءة لبنية الإنسان الفوقية باعتباره وحدة بناء المجتمع. أما الذي وهب الإنسان هذه الملكة بالتكوين، وجعله جديرًا بممارسة هذا الدور، فهو الله تعالى، ومن خلال تكريمه له ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾^(٣)، والاتساع بالنظرة الإنسانية لكل بني البشر يضيفي على الإنسان المؤمن بُعدًا بناءً يتمنى فيه الخير لكل بني الإنسان. وهذا ما يضمن إعمار الحياة وإسعاد الناس ويجنبهم الحروب والمشاكل.

إن تعميم الخير وإزالة الشرور مسؤولية إنسانية لا تقف عند حدود فرد ما أو شعب معين إنما تعمّ الناس كلهم. وإن شعار «نفع الناس» الذي ورد على لسان الحديث الشريف «خير الناس من نفع الناس» أو كما جاء في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتْ فِي الْأَرْضِ﴾^(٤)، يضع شعار نفع الناس على عاتق المؤمنين جميعًا.

يقول السيد:

«إنني لا أدري إن كنتم قد قرأتم ذلك الكتاب للسيدة (إيزابيل آندة) أم لا، فهو كتاب جيد ورائع جدًا، وإنها من أفراد عائلة (سلفادور آندة) الذي نعرفه. إنها تذكر في هذا الكتاب، أن أحد المسؤولين الكبار في إحدى دول أمريكا اللاتينية قد التقى ابنه في إحدى الأماكن المرذولة أخلاقيًا، والتي لا يمكن الآن تفصيل الحديث هنا بشأنها. وكان هذا المسؤول قد توجه إلى ذلك المكان من أجل الاطلاع على الممارسات اللاأخلاقية للشباب فوق بصره على ابنه هناك من طريق الصدفة! فكان وقع الصدمة عليه بحيث أدى به مثلاً إلى السكتة القلبية أو الجنون».

(١) المقولة الثانية بين الرؤية الإسلامية والنظرة المادية، ص ٤.

(٢) المقولة الثانية بين الرؤية الإسلامية والنظرة المادية، مصدر سابق، ص ٥.

(٣) سورة الإسراء، الآية - ٧٠.

(٤) سورة الرعد، الآية ١٧.

ثم يعقّب السيد:

«إنّه لا يوجد في الإسلام فرق بين أبنائك وأبناء الآخرين، فإذا وجدت في ابنك صفة مردّولة ولا يمكن تحملها، فإن عليك أن تشعر بنفس هذه المسؤولية وهذا الشعور تجاه أبناء الآخرين»^(١).

ويذكر السيد في حديث آخر:

«فحينما كنت في أيام الثورة والجهاد مسجوناً، وكان الضغط يشتدّ علينا كنت أشفق على الشيوعيين لعدم إيمانهم بالله، فكنا نبث همومنا إلى الله ونناجيه ونجهش بالبكاء وندعوه فيسطع الأمل في قلوبنا، في حين أنّهم كانوا يفتقرون إلى هذا الشيء. فإنّ الإنسان إذا كان الله معه كان أفقه رجباً وواضحاً»^(٢).

مفهوم الدولة:

قامت فلسفة الدولة بالغرب على أساس فصل الدين عن السياسة... والفصل بين الروح والمادة (فما لله لله وما لقيصر لقيصر)... وإن الله ملك الأرواح وقيصر ملك الأبدان، وهذا الانقسام النكد بين جانبي الإنسان جاء بعد مخاض طويل وصراع بين الكنيسة وما مثلت والملك وما مثل... ومنه نشأت العلمانية منذ زمن (سان بول) حتى عرّفت العلمانية في الموسوعة البريطانية بأنها (الدينية ونفي الأخروية من حياة الإنسان).

ومثل هذا الاقتراف الفاحش أدى إلى ظاهرة الميكافيلية.. وانتهى هذا النوع من الفكر إلى ما انتهى إليه في عصر الثورة الفرنسية بالقرن الثامن عشر حيث أدّى إلى سقوط الكنيسة والملك معاً... إذ كان الشعار «اقتلوا آخر ملك بمصران آخر قس».

أما فلسفة الدولة بالفكر الماركسي، فإنها ظاهرة تطرأ مرحلياً في التاريخ لتنتهي إلى الزوال عندما تعبر البشرية من الشيوعية الأولى إلى الشيوعية الأخيرة في نهاية المطاف. عندها يتحقق المجتمع المثالي حيث يحكم نفسه بنفسه من دون دولة.. ويكون مبدأ التوزيع الاقتصادي على قاعدة «من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته» بعد أن كان في المرحلة الاشتراكية على قاعدة «من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله».

أما فلسفة الدولة بالفكر الإسلامي فهي تعبير عن حاجة المجتمع، لتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة المجالات، وهي إضافة لما تشير إليه الضرورة العقلية، فإن الأدلة الشرعية

(١) المقولة الثانية بين الرؤية الإسلامية والنظرة المادية، ص ٦.

(٢) أعمية الجانب التعليمي والتربوي، الصفحة الأخيرة.

التقليبة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة دللت عليها. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾^(١).

يبقى أن مثلث الدولة يقوم على أساس الأضلاع الثلاثة: المجتمع، الدستور، القيادة..
كعناصر ضرورية لإقامة صرحها. فما لم تتوفر هذه العناصر أو أي منها مع الأرض والسيادة فلا معنى للدولة.

وهو ما يفسر عدم إقامة الدولة الإسلامية في عصر سلسلة الأئمة الأطهار عليهم السلام، رغم ما يتمتعون به من العصمة ورغم ما جاءوا به من دستور كامل لبناء الدولة. غير أن الضلع المفقود في هذا المثلث هو المجتمع وهو ما يفسر ضرورة العمل من أجل إقامتها حتى في غياب المعصوم، وهو ما تحقق فعلاً بقيام الدولة الإسلامية حاليًا.

وقيام الدولة غير قيام الحكومة، الحكومة مؤسسة من مؤسسات الدولة لكن مفهوم الدولة أشمل. فالدولة أبعد مدى وأكبر حجمًا وأطول عمرًا من الحكومة وهو ما يتطلب من الدولة أن توفر لنفسها فكرًا يتكفل ببناء الدولة بكل مؤسساتها بحيث تنهياً لها عملية تداول السلطة بشكل سلمي، ويؤمن لها عملية الاستمرار والتداول على مر الزمن ولا تقف عند حدود الحاكم أو تنتهي بانتهائه أو تنحرف إذا ما تعرض هو للانحراف. نحن إذاً أمام ثلاثة أحجام، حجم الحاكم وهو الشخص الذي يقف على رأس السلطة من الناحية التنفيذية، وأمام حجم الحكومة والتي تتسع لأصحاب الفعل التنفيذي، وأمام مفهوم الحكم الذي يعبر عن الهوية لتلك الدولة وعن خطها واستراتيجيتها على مدى الأجيال. إن الارتكاز على قاعدة الحكم (الدولة) يضيف استقراراً على الحكومة والحاكم، وبنفس الوقت يدفع الحاكم أو الحكومة إلى المعاصرة والتجديد مع الحفاظ على الأصالة رغم مرور الزمن.

يقول السيد:

«يجب العمل بجميع القيم الكريمة التي جاء بها الإسلام، سواء القيم الفردية كعلاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى والتوسل والتضرع إليه، والتي كانت من أهم القيم الفردية لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، أو القيم والموازن الاجتماعية التي تربط بقضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والدولية، أو تلك التي تربط بعادات المجتمع وتقاليده»^(٢).

إن عالمية الدولة الإسلامية لا تعني فرض الدولة على بلدان العالم المختلفة. ذلك الفرض القسري والذي يأخذ نمطية عسكرية أو سياسية أو اقتصادية.. إنما يعني أن الفكر والقيم التي تقوم عليها الدولة تخاطب عموم الإنسان، وأنها تصلح لحل مشاكله وهي ليست سرًا أو وقفاً على أحد.

(١) سورة النساء، الآية ٥٨.

(٢) قس من الغدير، ص ٥.

وهو ما يجعل الإنسان في أي منطقة من مناطق العالم وهو يبحث عن حلول لمشاكله،
وقيّم لإرساء علاقاته قد يجد فيها ضالته.

يقول السيد:

«إن لثورتنا بُعداً عالمياً ودولياً، لا نعني بذلك أن الثورة تتدخل في شؤون الدول والشعوب
الأخرى، وإنما نعني أن للثورة الإسلامية رسالة ومبدأ ومنطقاً ونهجاً واضحاً هو بمرأى من
الشعوب»^(١).

كانت نظرة الإعلام الغربي المنحازة ضد الثورة الإسلامية منذ ولدت رأياً عاماً غربياً
مفاده، أنها ليست ثورة بل عملاً غوغائياً أقرب إلى التمرد منه إلى الثورة، وهذا ما أخذ من
المعلومات المنحازة التي صنعتها الأجهزة المخبرية وسرعان ما فرضت الثورة نفسها على
المنطق الإعلامي المنحاز...

حين ولدت الثورة الإسلامية في إيران عام ١٩٧٩م، كانت قد دوت بصوتها الهادر في
أرجاء العالم كافة وفي العالمين الإسلامي والعربي خاصة، رغم ذلك فقد صمّ البعض من دول
العالم أذنه في البداية متجاهلاً ومتكبراً لحقيقة ما حصل، غير أن تواصل الفعل الثوري في
داخلها أضفى عليها هوية إنسانية خاصة جعل الأبعدين فضلاً عن الأقربين يراجعون أنفسهم
في قراءتها والإقرار بأنها ثورة عالمية بمصاف الثورات العالمية الخمس في التاريخ...

ومصطلح الثورات الخمس لدى بعض أصحاب الفكر الغربي أطلق على:

الثورة الإنكليزية عام ١٦٨٨م.

الثورة الأمريكية عام ١٧٨٣م.

الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩م.

الثورة الروسية عام ١٩١٧م.

الثورة الصينية عام ١٩٤٩م^(٢).

غير أن واقع الثورة الإسلامية فرض نفسه على أساطين السياسة الغربية عامة وعلى العقل
السياسي الأمريكي خاصة، وإن كابر البعض على الإذعان لذلك أو التعبير عنه، لكن ما أدلت به
مادلين أولبرايت وزيرة خارجية أمريكا في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلنتون في كتابها
«العجسوت والعجبار» خير دليل على ذلك، «فاجأتنا الثورة في إيران لأننا لم نر شيئاً مماثلها
من قبل. كان يعتقد بأن الإسلام كقوة سياسية، في طور الانحسار لا المد. وأفترض أن الجميع

(١) الثورة الإسلامية ورسالتها العالمية الكبرى، ص ٧.

(٢) عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج ١، ص ٨٧٢.

في المنطقة منشغل في المشاكل العملية للإقتصاد والتحديث. هل يمكن أن تقع ثورة في إيران تستند على ردة فعل عنيفة ضد أمريكا والغرب؟ من يمكن أن يدعم مثل هذا الأمر سوى حفنة من المتعصبين؟

فشل خيراؤنا في استيعاب عمق العداء للشاه أو الأتباع المخلصين الذين يمكن أن يحشدهم رجال الدين، حتى وسط تفشي المادية في نهاية القرن العشرين. وفاقم صنّاع السياسة خطأهم بافتراضهم أن الثوار سيقعون بالتخلص من الشاه وتنصيب حكومة ديمقراطية. وسرعان ما عرفنا أن الثورة الإيرانية لم تكن انقلاباً أو تغييراً للنظام أو حتى حرباً أهلية، وإنما «زلزال سياسي» حقيقي مماثل للثورتين الفرنسية والروسية. وبعد مغادرة الشاه في كانون الثاني / يناير ١٩٧٩م، استولى آية الله الخميني على السلطة وانهارت الهياكل الأمنية القديمة^(١).

الفقيه:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢) الآية القرآنية تثبت أصلاً عقلياً وهو رجوع الجاهل إلى العالم فيما لا يعلم.. ومن هنا، فإن رجوع من لا يعلم إلى من يعلم ليست مجرد قاعدة مذهبية ولا مجرد قاعدة إسلامية ولا مجرد قاعدة دينية، إنما هي قاعدة إنسانية، وبذلك ينقسم الاجتماع البشري إلى كثرة غير مختصة وإلى قلة مختصة.. كما أن غير المختص منطقياً يكون معتمداً على المختص..

فقاعدة المعتمد والمختص تشير إلى الغالبية والقلّة... ومثلما تكون في مجال التعليم: الطالب والمعلم، (الغالبية الطلابية المتعلمة، والأقلية المختصة المعلمة) تكون في مجال الطب: المريض والطبيب، في مجال الفقه: المقلّد والمجتهد..

إنما يراعى في الفقيه إضافة إلى البعد العلمي البعد الأخلاقي. ولذلك ورد في الحديث الشريف: من كان من الفقهاء صائناً لنفسه.. مخالفاً لهواه.. كما أن الفقه أخص من العلم.. «إن التفقه أعلى من التعلم وهو بمعنى التخصص.. وفي أحكام الشريعة قال الراغب: «وتفقه إذا طلبه فتخصص به، قال لينفقهوا في الدين»^(٣).

إن الفقه السياسي هو من أصعب أبواب الفقه، إن لم يكن أصعبها على الإطلاق، سواء ما يرتبط بالمعارضة أو ما يرتبط بالحكم، وهو ما يجعل الفقيه المتصدّي للشأن السياسي على دراية كافية بالأمور السياسية وبالظروف المحيطة وصاحب تجربة بالممارسة السياسية..

(١) مادلين أولبرايت، الجبروت والجبار، الطبعة الأولى عام ٢٠٠٧، الدار العربية للعلوم، ص ٤٧.

(٢) سورة الأنبياء، الآية ٧. وسورة النحل، الآية ٤٣.

(٣) العلامة إبراهيم الأميني، دروس في الثقافة الإسلامية، ص ٢٩٩.

ونظرًا للترابط الوثيق بين الحكم والموضوع، وأن القاعدة الأصولية تقول: إن الموضوع أقدم مرتبة من الحكم بل إن العلاقة بين الموضوع والحكم هي علاقة بين العلة والمعلول وأن الموضوع علة الحكم. إن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة تقتضي الإحاطة بالموضوعات ولو بالواسطة والاعتماد على أصحاب الاختصاصات، وحين نعود للعمل السياسي، فإن التصدي والمباشرة للسياسة وتولي موقع رئاسة الجمهورية لشخصية علمية، قد وفّرت له فرصة جيدة لوعي الموضوع بكل تعقيداته.

ولابدّ من الإشارة، من أن كلمة الفقهاء قد اجتمعت على جواز التقليد التجزيئي. ومن الطبيعي أن يُرجع للأعلم في المجال السياسي مثلما يرجع للأعلم في الأبواب الفقهية الأخرى.

إن الظروف والتحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية ومن خلال تصدي السيد (حفظه الله) لرئاسة الجمهورية لدورتين متتاليتين أكسبته حنكة في التجربة السياسية، إضافة لتصديه قيادة الدولة الإسلامية.

بقي أن أؤكد في خاتمة الحديث، من أن الناس عمومًا ينظرون إلى الشخص ويحكمون عليه من خلال «المطبّق» وليس من خلال «المدّعى»، كما أنهم يراجعون «المسموع» على ضوء «المرئي».

فسيرة أي قائد وبأي مرتبة من مراتب القيادة ستكون محطّ نظر ومراجعة وتقييم الأمة، يُنظر إليه في حياته الخاصة والعامة، في خطابه وفي سلوكه، في الشدة والرخاء.. وحين يتمتع القائد بمصادقية في كلامه وسلوكه سيكون موضع ثقة الناس، وما لم يتمتع بثقة الناس لا يمكن له أن يواصل دوره القيادي.

إن تواصل السيد في تصديّه القيادي رغم التحديات الكبيرة دليل على ملكته القيادية.

لقد كان فيثاغورس أوّل من سمّى نفسه بالفيلسوف، وكان قد شبّه الحياة الاجتماعيّة بسباق يشترك فيه ثلاث طوائف. الأولى: جماعة حضرت لتكون طرفاً في هذا السباق، والثانية: جماعة حضرت لتتاجر بالذاكرة، وبطاقات الدخول، والثالثة: جماعة قدمت للتفرّج والمشاهدة. وقد رأى أنّ الفلاسفة كالطائفة الثالثة، يلاحظون الكون من زاوية المشاهد والمتفرّج من الأعلى، ويحكمون ويقضون وفقاً لذلك.

وقد شبّه الإمام الخامنّي الحياة الإنسانيّة بجملتها بالقافلة التي لها نقطة انطلاق، وغاية عليا؛ حيث تسير الخليقة نحوها بأجمعها. وقد شبّه المجالّ الواقع بين المبدأ والمعاد بمخيم، أو معسكر، سائر باتجاه الغاية الإلهيّة: ﴿كُلُّ إِنَّا رَا جُعُونَ﴾^(٢)، ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾^(٣). وما من شكّ في أنّ سعادة كلّ إنسان رهينة بأن يعرف هذه الغاية، وأن يتناغم سلوكه الاختياريّ معها. إنّ دور الأنبياء والحكماء والفلاسفة هو أن يُنبِروا للبشريّة طريق هذه الغاية العليا، وأن يُذكّروه ويُبهِوه بأنّ جميع ما وقع تحت اختياره من نعم ظاهرة وباطنة ليست إلا وسائل ومعدّات أتاحت له من أجل أن تُعينه في سفره، ومن أجل أن يَشقّ طريقه نحو الهدف بيسر وسهولة.

ومن هنا، فإنّ بين «الفيلسوف السياسيّ» في رؤية الإمام الخامنّي، و«المشاهد المتفرّج» عند فيثاغورس فرقاً، فالفيلسوف، في رؤية سماحته، هو ذلك الإنسان المسؤول الذي يستجمع في شخصيته الخصائص والميزات التالية:

(١) عضو الهيئة العلميّة في معهد الثقافة والفكر الإسلاميّ في إيران.

(٢) سورة الأنبياء، الآية ٩٣.

(٣) سورة النور، الآية ٤٢.

أولاً: الفيلسوف السياسيّ ليس متفرّجاً عديم المسؤولية؛ بل هو إنسانٌ مسؤولٌ، ملتزمٌ، وصاحبُ همٍّ.

ثانياً: الفيلسوف لا يفكر في فراغ؛ بل إنّ فكره على صلة مباشرة بالحراك والنضال الاجتماعيّ.

ثالثاً: الفلسفة السياسيّة مبنية على أسسٍ فكريّة وعقائديّة.

رابعاً: تبلورت الفلسفة السياسيّة وفق مبادئ الحرّيّة والشجاعة في الفكر والعمل.

خامساً: الفيلسوف السياسيّ ناقد، ومُنظر، ومنتج.

سادساً: الفيلسوف السياسيّ يحمل في جُعبته ذاكرة تاريخيّة وثقافيّة.

سابعاً: الفلسفة السياسيّة منظومة منسجمة لا تقبل التناقض.

أمّا التأمّلات الفلسفيّة ثلاث فتندرج ضمن طوائف:

الأولى: تناول بعضهم الفلسفة كفرع معرفيّ فنّيّ، جعل منه محوراً لدراساته وبحوثه.

الثانية: بعضهم لم يفضّوا الطرف عن الأبحاث السياسيّة، وأدلو فيها بدلوهم بنحو أو بآخر.

الثالثة: بعض المفكرين لم يكتفوا بمزاولة الفكر في المجال السياسيّ، بل قاموا بتأسيس فلسفة سياسيّة، تلبّي الحاجة الفكرية والعملية للمجتمع الإنسانيّ.

وعندهم، السؤال المرتبط بالسياسة ليس يعني التموّضع في إطار الفلسفة السياسيّة، -بما هي فرع معرفيّ وفنّي-، وإنّ الفلسفة السياسيّة ليست مجالاً ومنتدًى مُغلَقاً يختصّ به الفلاسفة، ليتناقشوا تحت قُبته في أمر الفلسفة، بل إنّها نتاجٌ لحوارٍ جارٍ بين المواطنين، مقدّم في قوالب المفاهيم الفكرية ومصطلحاتها.

فالسؤال الأساسي عند الطائفة الأخيرة، حول غاية تشكّل حياة الإنسان في المجتمع السياسيّ وكيفيّةها. وتحديد أفضل نماذج الحياة الاجتماعيّة والمثال الأعلى للأنظمة السياسيّة. ولعلّ هذا هو السبب في استمرار السلطة بوصفها قضية هامّة من قضايا الفلسفة السياسيّة. والسؤال الآخر الذي يُطرح هنا يتعلّق بمؤسّسات السلطة وكيفيّة تطوُّرها في المجتمع المدنيّ.

وهكذا يتحوّل التفكير في السياسة إلى عملية فلسفيّة، والفكر الفلسفيّ عملية فردية لها مفهوم جماعيّ، لأنّها تتحدّث عن مفاهيم كليّة وكونيّة. بعبارة أخرى، إنّ السؤال عن الحياة البشر كلّهم سؤال فلسفيّ له دلالات مختلفة في مختلف المجتمعات السياسيّة.

إن سؤال السياسة سؤال يخص المجتمع الإنساني بأسره، والفيلسوف هو الذي يبحث عن إجابة أو إجابات لهذا السؤال المشترك، وهو يحاور الآخرين بعقلية مفتحة وتفكير حر. ويحتاج الفيلسوف في سعيه للإجابة عن سؤال السياسة إلى الفلسفة السياسية.

وبما أن الفيلسوف نفسه مواطن المجتمع السياسي وابن عصره، فبإمكاننا القول إن الفلسفة السياسية نفسها ابنة العصر والمجتمع السياسي. بعبارة أخرى بقدر ما واكبت السياسة الإنسان طيلة القرون المتتالية بوصفها آليات لتنظيم المجتمع، واكبه بالقدر نفسه السؤال الفلسفي عن السياسة في المجتمعات السياسية.

وتختلف الفلسفة السياسية عن العلوم السياسية، فالمقصود بالعلوم السياسية معرفة معطيات العمل السياسي وهذه المعرفة تهتم بالآليات اتخاذ القرارات السياسية، دون أن تهتم بجوهر السياسة، في حين أن الفلسفة السياسية تتناول ماهية السياسة، ومفهومها، وتطور هذا المفهوم. ولعل هذا هو السبب في ابتعاد الفلسفة السياسية عن الروتين السياسي واصطباغها باللون النظري الكلي وموقفها النقدي من السياسة.

لكل مفكر ومدرسة فلسفته السياسية، فلافلأطون فلسفة سياسية كما أن لأرسطوطاليس وللغارابي فلسفة سياسية، وللغرب الحديث فلسفته السياسية التي تبحث عن مجتمع دينوي علماني، أما مفهوم السياسة في الفلسفة السياسية للإمام الخامنّي فتستوعبه منظومة تزيل المسافة بين المبدأ الإنساني والمقصد الإلهي، لا يضع سلطة الرب أمام سلطة الإنسان. ولا تتعدى غاية العمل السياسي في هذه الفلسفة الحصول على حياة معنوية ملؤها السعادة، فالعمل الإنساني هنا لا يساوي شيئاً.

فتتخذ الفلسفة السياسية للإمام الخامنّي السياسة من متاهة المسافة بين المبدأ والمقصد وتنهى السيادة المطلقة لنظرية البطليموسية ونظريات آباء الكنائس في القرون الوسطى والنظريات المادية المبنية على العقد الاجتماعي، وحققت هذه الفلسفة السياسية والنظريات العقلية السياسية للمفكرين الغربيين. ويؤسس الإمام الخامنّي عبر استلهامه التعاليم الإسلامية نظرية «الإنسان الإلهي»، و«المجتمع الإلهي»، و«النظام الإلهي» إذ لا يحتل الحق الطبيعي الإلهي، بل يتوحد الحقان. وطرحت الفلسفة السياسية للإمام القائد من خلال خمسة مجالات هي:

١. النظام الفكري الذي يبين مفاهيم التفكير والمنظومة الفكرية وماهيةيهما.

٢. نظام المجتمع الذي يهتم بمقولات خمس هي: «العلاقة بين مجالي الحق الفردي والحق الاجتماعي العام»، و«علاقة الدين بالسياسة»، و«القانون»، و«العدالة»، و«الأمن».

٣. نظام المواطنة الذي هو ضمن الفلسفة السياسية، وبني على مفاهيم مثل حقّي.

٤ . نظام المملكة وهو النظام الذي يتناول السلطة السياسية ودورها، إدارة المجتمع، كما يتناول أصناف الأنظمة السياسية، وينتهي بطرح نموذج الديمقراطية الدينية على ثوابت مأخوذة من النظام النيابي ونظام ولاية الفقيه، وبُني هذا النموذج على اثني عشر مبدأً، هي «سيادة الدين»، «سيادة الفضيلة»، «سيادة الغاية»، «سيادة الأكفاء»، «سيادة الواجب»، «العدالة»، «رضى الناس»، «الهداية»، «الحق»، «الإيمان الديني»، و«انتخاب الناس».

٥ . نظام السعادة الذي بُني على خمسة مفاهيم غائية وهي الكمال، السعادة، الحياة الطيبة، الفضيلة، والخير. فالفلسفة السياسية للسيد القائد مبنية على الغايات الفاضلة.

وأخيراً، تسعى الفلسفة السياسية للإمام القائد الخامني المستلهمة من القيم الإسلامية إلى الإجابة المعنوية عن نوع، وحياة المواطن، ونظام الحكم، وتبيين السعادة الحقيقية. ويحظى السيد القائد بموقع مرموق في تطور نظرية ولاية الفقيه ضمن الديمقراطية الدينية. والديمقراطية الدينية في فلسفته السياسية أمر ينبع من داخل الدين الإسلامي ويعادل مفهوم الولاية، وولاية الفقيه من مصاديقها. بما أن الماهية الدينية للديمقراطية الدينية تقتضي سيادة الدين وقيادة دينية، فالديمقراطية الدينية تعادل الديمقراطية الفقهية، خاصة وأن القيادة الدينية في عصر الغيبة للفقيه. إذًا، نحن أمام ديمقراطية يحكم فيها الوالي الفقيه. ومواكبة سيادة الشعب في هذه الديمقراطية مع حكم الفقيه نظرية حديثة أسسها الإمام الخميني رضوان الله عليه، ثم جاء بها الإمام الخامني حفظه الله تعالى وتبناها.

رغم اهتمام المصلحين الاجتماعيين والمفكرين، والشعوب المحرومة والمستضعفة بالعدالة كمفهوم قيمى طوال التاريخ، ونيلها منزلة خاصة في النظم الأخلاقية والاجتماعية، إلا أنها لم تحظَ بمكانة بحثية تنسم بالعمق والجديّة والشمولية.

ينقسم الفكر المنهجي والمنظم الذي يتناول موضوع العدالة إلى قسمين أحدهما نظري والآخر عملي. ففي المجال النظري الذي يمثل التنظير في محتوى العدالة الاجتماعية يلاحظ وجود وجوه وأبعاد متعددة، منها البحث في مفهوم العدالة وتعريفها وأقسامها، وكذا البحث في تعيين أصول العدالة حيث يمثل ما ذكر بعضاً من تلك الأبعاد المتنوعة.

بعد الفراغ من عملية التنظيم الشامل للعدالة الاجتماعية ومحتواها، تصل النوبة إلى الجانب العملي لاستقرار العدالة الاجتماعية في مختلف مستويات الحياة الجماعية، أي البحث في الكيفية التي يمكن إعمالها وكذا المنهجية، وذلك بملاحظة الشاخص والاختبار الذي يجري لتحقيق العدالة في المجالات المختلفة للمجتمع من قبيل التقنين والقضاء والاقتصاد مروراً بالمناهج التعليمية وكذا الصحة والعلاج.

لقد ركز أغلب المفكرين في مجال بحوث العدالة على الجانب النظري من البحث، لكن ورغم ذلك لم يُبدَأ أحد اهتماماً حتى في هذا البعد النظري، بحيث يتطرق بشكل شامل إلى جميع الأبعاد النظرية لمبحث العدالة الاجتماعية. واكتفى بعضٌ بتعريف العدالة وتقسيماتها، فيما ذكر البعض رسماً لأسس العدالة، وتطرق آخرون إلى المباحث القيمية والأخلاقية للعدالة من منظور فلسفي.

(١) رئيس دفتر تليفات إيران.

وتمتاز آراء سماحة آية الله الخامنئي في مجال العدالة بعدم اكتفائها بالجانب النظري فقط إذ يتطرق سماحته إلى ملاحظات ظريفة في مجال الاستقرار العملي للعدالة في واقع المجتمع الإسلامي.

ويرى سماحته أنَّ حُسْنَ العدالة، والرغبة الوافرة في تحقيقها، والحديث الفلسفي عن ذلك لا يُعدَّ كافيًا بل ينبغي أن ينصبَّ الهمُّ الرئيسي على إقامة المناسبات الاجتماعية في المجالات المختلفة للحياة الاجتماعية وعلى أساس العدل.

يقول سماحته:

«تعدَّ العدالة الأساس للبتِّ في جميع المسائل التنفيذية، فعلى جميع مسؤولي النظام من قبيل أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الموقرين وجميع المسؤولين في المرافق التنفيذية، وخصوصًا الشخصيات المشرفة على تقنين السياسات، والخبراء والقضاة وأعضاء السلطات القضائية، الحدَّ والجهد والعمل بإخلاص على تحقيق العدالة في المجتمع. إنَّ أفضل خطوة يمكن أن تخطى لتحقيق العدالة في مجتمعنا هي إزالة الحرمان عن جميع الشرائع المحرومة والبايسة وذات الدخل المحدود»^(١).

ولعل ما ينبغي ملاحظته في هذا الحديث هو أنَّ سماحته تناول موضوع العدالة الاجتماعية من منطلق ما يفكر به القائد والمرشد للحركة الاجتماعية للأمة، وكذا من خلال الشخص المنظر للخطوط العامة لحركة المسؤولين في النظام الإسلامي والمشرفين على أمره. لذلك لم تكن كلماته في هذا السياق متأثرة بالصبغة الأكاديمية، ولم يمزجها ببحوث استدلالية وفلسفية متعارفة. وهذا ما دعاني إلى أن ينصبَّ الأمر في هذا المقال على تنقيح وتوضيح الخطوط العامة والرئيسية والإستراتيجية لسماحته في مجال العدالة الاجتماعية، هذا أولاً، وثانيًا إبراز وإظهار أرجحية هذه الآراء على الاتجاه الفكري السائد في الفكر الغربي المعاصر وخصوصًا الفكر الليبرالي الديمقراطي في أكثر المجتمعات المعاصرة.

١ - مكانة العدالة الاجتماعية بين الفضائل الاجتماعية

من المباحث الهامة في مجال العدالة تعيين مكانة العدالة بين بقية فضائل المجتمع السياسي خلافًا لليبراليين التقليديين وال «مدافعون عن الحريات (libertarians)»، المعاصرين الذين ساروا وفق ما ذهب أسلافهم الليبراليون، في الاعتقاد بأن العدالة الاجتماعية، والعدالة في توزيع الثروة لا تعدَّ في الأساس فضيلة. في حين تذهب الكثير من مدارس علم الاجتماع والسياسة ومفكروها إلى اعتبار العدالة الاجتماعية نوعًا من الفضيلة وخيرًا اجتماعيًا. غير أنَّ الاختلاف يكمن في أنَّ العدالة هل تعدَّ أفضل الفضائل الاجتماعية ورائدة في هذا المجال أم هي في عَرَضٍ سائر الفضائل الاجتماعية من قبيل الرفاهية، والازدهار الاقتصادي و...

(١) الإمام الخامنئي، نداء سماحته بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل الإمام الخميني رحمه الله، ١٣/٣/١٣٧٠ هـ. ش.

ويدعو سماحة آية الله الخامنئي إلى التفكيك بين الغايات والكمالات الاجتماعية من جانب والكمالات الفردية من جانب آخر لينطلق من خلال ذلك إلى مقارنة بين العدالة والفضائل والخيرات الاجتماعية، جازماً بأن العدالة في مرحلة أعلى من تلك الفضائل لكنها رغم ذلك تعتبر في مستوى متوسط إذا ما تمّ مقارنتها ببقية الكمالات الباطنية للفرد وفلاحه الحقيقي. وعلى هذا فالعدالة لا تُعَدُّ هدفاً وغاية نهائية للإنسان. يقول سماحته في الحديث عن المكانة السامية للعدالة الاجتماعية:

«منذ ألف سنة والأمة الإسلامية تدعو إلى تحقق القسط والعدل. لقد تأسس هذا النظام الإسلامي، وكان أول مآرام إليه هو تحقيق القسط والعدل. إن القسط والعدل من أوجب الواجبات. فما نبغيه هو أن تكون الرفاهية سبيلاً لتحقيق القسط والعدل أيضاً»^(١)

ويقول سماحته في موضوع آخر:

إنّ ما نصبو إليه هو استقرار العدل في المجتمع. نحن نبغي هذا. فجميع الأمور تكسب قيمتها من إقامة العدل. إنّ المجتمعات التي لا تتساوى فيها شرائح الأمة، مع ازدياد الثروة فإنّ المستفيد من ذلك ليس إلّا صنفاً وفئة واحدة من الناس. لكن في المجتمعات التي يتحقق فيها العدل والمساواة فإنّ الجميع سيتفجع من تلك الزيادة»^(٢).

وفي مقابل هذا يرى الفكر الغربي المعاصر وخصوصاً الفكر الليبرالي ودعاة السوق الحرّ بأنّ الازدهار والتطوّر يقع في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة الاجتماعية عند المقارنة وترتيب الأولويات للفضائل الاجتماعية والقيم ويؤكد سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران على أنّ هذا التوجه يخالف ما تذهب إليه النظرية الإسلامية إذ يجب أن يكون النمو الاقتصادي والازدهار ذا منحى محدداً وفي سياق تحقيق العدالة الاجتماعية.

يقول سماحته في هذا الصدد:

«نحن لا نسير بشكل يتوافق والسياسات التي تحكم عالمنا اليوم، ويدعمها الكثيرون. فهذا ليس منطقنا. إن النظرية التي يذهب إليها نظامنا هي هدفية في إقامة العدل وذلك بموازاة النمو الاقتصادي وأن يكونا جنباً إلى جنب»^(٣).

«يظن البعض أن علينا أن نحدد فترة من الزمن للنمو والازدهار، وحينما نصل إلى مرحلة مطلوبة نعمل حينها على تحقيق العدالة الاجتماعية»^(٤).

(١) الإمام الخامنئي، من خطاب لسماحته في جمع من قادة وأعضاء قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ١٣٧٦/٤/٢٥ هـ. ش.

(٢) الإمام الخامنئي، من خطاب لسماحته بمناسبة ولادة أمير المؤمنين ع ١٣٧١/١٠/١٧ هـ. ش.

(٣) الإمام الخامنئي، من خطاب لسماحة القائد في لقائه أعضاء الحكومة ١٣٨٣/٦/٤ هـ. ش.

(٤) الإمام الخامنئي، من خطاب لسماحة القائد في لقائه أعضاء ١٣٧٦/٦/٨ هـ. ش.

لكن لو قارنا بين الكمال والسعادة الفردية من جانب والعدالة من جانب آخر، فحينها لا تتخذ العدالة صبغة مقدسة ولا تطرح كأداة لهدف نهائي.

يقول سماحته في هذا الصدد:

«نحن نريد من الأعمال المختلفة من قبيل [الرفاهية، والبناء، والتطور] تحقيق القسط والعدل، فحينما تتحقق العدالة في مجتمع ما، فإن جميع أبناء المجتمع سينهلون من تلك الخيرات، وسوف لا يظلم ويضطهد بعض الناس. ففي بيئة يحكمها القسط والعدل يمكن للإنسان أن ينمو ويتطور. ويصل إلى مقامات رفيعة ويحقق كماله الإنساني. فالقسط والعدل يعتبران مقدمة واجبة لتحقيق الكمال الغائي للإنسان»^(١).

٢- واجبات الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية

أشرنا في ما مضى إلى أن الاتجاه الرئيسي السائد في إطار المدرسة الليبرالية يخالف تحديد نوع خاص للعدالة في التوزيع. (distributive Justice) ويرى أن لا معنى للعدالة الاجتماعية في إطار دعم الفئات البائسة التي تتأثر بالواقع الاقتصادي وكذا بتغير الحالة الصعبة التي يعيشونها نتيجة الآثار السلبية الناتجة عن هيمنة السوق الحرة والذي يؤثر من خلالها على البائسين والفقراء، فالدعم المذكور يفتقد إلى أي دليل وحجة. ويعتبر أهم استدلال لهؤلاء هو أن من لا يوفق في السوق الحرة ولا يجمع ثروة ويعاني من الفقر وعدم النجاح اقتصادياً ليس الظلم وعدم العدالة. لأن الظلم إنما يكون فيما لو كانت هناك عملية ممنهجة ومقصودة من قبل مجموعة محددة لإفقار شخص ما، وهذا ما لا نراه متحققاً فيما يخص السوق الحرة، فالمسألة تشبه شيئاً ما المباريات الرياضية حيث يفوز البعض ويخسر آخرون، فالخسارة لا يتحملها إلا نفس الأشخاص الذين خسروا، وعلى هذا لا تتحمل الحكومة ولا الفائزين مسؤولية قبال تعويضهم الخسارة. ولذلك فلا تتحمل العدالة الحكومة مسؤولية تعويض هؤلاء خسارتهم^(٢).

لكن سماحة آية الله السيد الخامنئي يعارض هذا الرأي، ويعتقد مستنداً إلى ما ورد من روايات في المصادر الإسلامية بأن من أهم مسؤوليات الدولة الإسلامية الدفاع عن المحرومين والمستضعفين، وإزالة الفقر وتسكين الآم الفئات البائسة في المجتمع. لذلك يخاطب المسؤولين الحكوميين بالقول:

«ضمّنوا بramerكم مسألة إزالة الفقر والحرمان في البلاد واجعلوا ذلك في مقدمة أولوياتكم. لأن هذا الموضوع من أركان العدالة. نعم إن مفهوم العدالة لا ينحصر فقط في إزالة الفقر والحرمان، هذا بالرغم من أن ذلك يمثل جزءاً مهماً من تلك المهمة»^(٣).

(١) الإمام الخامنئي، من خطاب له في جمع من قادة وأعضاء قوى الأمن الداخلي ١٣٧٦/٤/٢٥ هـ.ش.

(٢) كنموذج لهذا راجع آراء فردريك هايك وهو أحد شخصيات الليبراليين الجدد المرموقين. راجع:

Fredric hayek, law, legislation and liberty, p. 65.

(٣) الإمام الخامنئي، من خطاب لسماحته في لقاء أعضاء الحكومة ١٣٧٤/٦/٨ هـ.ش.

إن إزالة حالة الفقر والتقليص من الهوة بين الطبقات الاجتماعية لإيجاد المساواة بين الأشخاص في الاستفادة من الإمكانيات والتساوي في الفرص يعدّ إحدى المقدمات الرئيسية للعدالة الاجتماعية التي يطمح إليها الإسلام وفق ما يتبناه آية الله السيد الخامني. يقول سماحته في هذا الصدد:

«نحن نرى أن العدالة تجسد في تقليص حالة الطبقة الاجتماعية، وكذا التقليص من الفواصل الجغرافية. ينبغي أن لا تعيش منطقة البؤس لابتعادها عن مركز القرار، في حين تنعم المناطق القريبة منه، فهذا لا يعدّ عدلاً. يجب إزالة الفواصل الطبقة وكذا الجغرافية، وينبغي إيجاد حالة من التساوي في الاستفادة من الإمكانيات والفرص»^(١).

٣- ضرورة ملاحظة شاخص، ومعايير العدالة

لقد اكتفى الكثير من المفكرين في مجال العدالة بتعريف العدالة وتقسيماتها، وكان جلّ اهتمامهم وسعيهم في ذكر بعض المباحث النظرية، هذا في حين توجد مباحث مهمة في مجال العدالة وهي توجب ملاحظة المعايير والشاخص الذي ينبغي ملاحظته في عملية تحقيق العدالة في أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية.

والملاحظ أن الفلاسفة والمفكرين الباحثين في هذا المجال إما أنهم غفلوا عن هذا البحث بشكل تام، أو أنهم تطرقوا إلى الأمر بشكل مقتضب وكلي، وذلك من قبيل جون رالز حيث تناول هذا الأمر الخطير لكن وفق نظرة عامة، قسّم من خلالها المعايير والشاخص إلى العلاقات الاجتماعية وفق هذين المبدئين.

هذا في حين لاحظ سماحة القائد هذه المسألة المهمة وذهب إلى القول بأن كل مرحلة من مراحل الحياة الاجتماعية لها مقتضياتها الخاصة. فلكي تتحقق العدالة في تلك الميادين ينبغي أن يحدد ويعرّف الشاخص والمعيار في ذلك لأن تعريف العدالة والتنظير، وصياغة المفاهيم المحددة لا تكفي لتحقيق العدالة، إذ من الضروري التعامل مع أنواع العدالة بشكل مختلف وذلك من قبيل الاقتصاد والتقنين ونظام القضاء والمناهج التعليمية والنظام الصحي حيث يحدد لكل واحدة من تلك الأمور شاخص محدد ومعيار مختلف. ليكون لدينا ميزان واضح للحكم في تلك المجالات في مسألة تحقيق العدالة.

وليتوفر لدينا العلم في أن هذه النشاطات هل استطاعت أن توفر الاستقرار أولاً؟ يقول سماحته:

«كيف يمكن تحقيق العدالة؟ أي هل يجب أن يكون هناك ميزان محدد، وهل نحتاج إلى معيار ما لنجد أين يكون العدل في الأقسام الثقافية، أو الأقسام التعليمية والتربوية، أو التعليم

(١) الإمام الخامني، من كلام له للحضور في مشهد المقدسة ١/ ١٣٨٨ هـ.ش.

العالي، لنعرف ما هو معيار العدالة؟ وكيف تؤمن العدالة، ينبغي أن نشخص هذا الأمر وذلك كي ندخل هذا المعيار في تلك البرامج لنصل في مقام العمل والتنفيذ إلى العدالة التي نصبوا إليها»^(١).

٤- ضرورة التوفيق بين العدالة والمعنوية والعقلانية

إن حقيقة كون روح التوحيد والدعوة إلى الأخلاق والمعنوية والعبودية يمثلان الأسس بالنسبة للعالم الإسلامي وتؤدي هذه الحقيقة بنا إلى أمر مهم وهو كون العدالة الاجتماعية لا تحقق لوحدها الفضائل للمجتمع الإسلامي، بل ينبغي أن تلاحظ حقيقة أن المعنوية ينبغي أن تكون - إلى جانب العدالة - الشغل الشاغل للمجتمع الإسلامي. ولو تجاوزنا هذا فلا بد أن نشير إلى أن العدالة لا يمكن أن تنابع وتتحقق بشكل واقعي وحقيقي ما لم تترافق والدوافع المعنوية. فلقد أثبتت التجربة أن الدعاة الصادقين الذين يدعون إلى العدالة هم من المتدينين الذين يتمتعون بالخلفية المعنوية والدينية الراسخة كما أن من القطعي ألا تكون هذه المعنوية لوحدها الضامن لتحقيق العدالة ما لم تترافق والتدابير والعقلانية الكافيين.

لقد أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية وفي مناسبات عديدة على هذا الجانب. ويصرّ سماحته على أن تحقق العدالة بحاجة إلى بسط مفهوم الاعتقاد بالمبدأ والمعاد والمعنوية في المجتمع. فما لم تعمّ هذه المعتقدات أفراد المجتمع فإن العدالة الاجتماعية الحقيقية التي يرنو إليها الإسلام لا يمكن تحقيقها^(٢). هذا من جانب ومن جانب آخر يرى سماحته ضرورة أن يتسم العاملون على تنفيذ العدالة الاجتماعية وتحقيقها بالمعنوية والعقلانية. فالعقلانية تقتضي أن يستفيد القائمون على تحقيق العدالة وفي جميع مواقع المجتمع من التجارب العقلانية لسائر الشعوب وانتهاج التدبير والمحاسبة والدقة الكافية والاستعانة بأراء الخبراء حيث يمثل هذا عملية معقولة ودقيقة. يقول سماحته في هذا الصدد:

ينبغي ملاحظة العقلانية في العدالة، وكذا المعنوية. فما لم تترافق المعنوية والعدالة ستكون العدالة شعاراً أجوفاً، فالكثير من الناس يتحدثون عن العدالة لكن لفقدانهم المعنوية فإن ما يدعون إليه سيخذ طابعاً سياسياً وشكلياً. والثاني العقلانية فما لم ترافق العدالة العقلانية فإن العدالة قد تتحول إلى حالة الضد... ففي العدالة تكون العقلانية الشرط الأول^(٣).

وفي نهاية المقال يجدر بنا الإشارة إلى أن ما ذكرناه هنا يمثل الخطوط الرئيسية لأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في مجال العدالة الاجتماعية ولا يشتمل على جميع أفكار سماحته في العدالة.

(١) الإمام الخامني، من خطاب لسماحته في لقاء أعضاء الحكومة ١٣٨٩/٨ هـ.ش.

(٢) الإمام الخامني، من خطاب له في الملتقى الثاني للأفكار الاستراتيجية ١٣٩٠/٢ هـ.ش.

(٣) الإمام الخامني، من خطاب لسماحته في لقاء أعضاء الحكومة ١٣٨٨/٦ هـ.ش.

الفكر السياسي عند الإمام القائد الخامنئي (دام حفظه)

الشيخ نعيم قاسم^(١)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وقائدنا أبي القاسم محمد ﷺ، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه الأبرار المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يعاصر الإمام الخامنئي (دام حفظه) مرحلة دقيقة وحساسة تمر بها منطقتنا والعالم، في ظل المحاولات الدؤوبة للاستكبار الأمريكي للهيمنة والسيطرة على مقدرات وسياسات بلداننا، وتثبيت حضور الكيان الصهيوني بما يمثل من عَصَا غليظة للتطويع، ومع المحاولات المتكررة لتشويه صورة ونموذج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإحاطتها بخلافات مفتعلة مع جيرانها العرب، وتغذية مجموعة الانقلاب الداخلي للإضرار بمنجزات وأصول وثوابت الثورة الإسلامية المباركة، وتسليط الضوء لمواجهة تجربة ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية المستقلة عن الشرق والغرب.

يقوم الإمام الخامنئي (دام حفظه) بالدور المركزي من موقع الولاية لاستكمال بناء الرؤية المعاصرة للقيادة والدولة على أساس الإسلام المحمدي الأصيل، منطلقاً من الأعمدة التي أسسها الإمام الخميني (قده)، متابعاً ترسيخها وتفصيلها وإعطاء الإجابات العملية المستجدة في هذا العصر المليء بالتطورات والتحديات. فإذا ما صح إطلاق لقب «بأبائ النهضة الإسلامية ومؤسس الدولة الإسلامية» على الإمام الخميني (قده) خلال السنوات العشر الأولى من عمر الثورة، فإن الإمام الخامنئي (دام حفظه) هو «أبائ النهضة الإسلامية ومثبّت الدولة الإسلامية» في السنوات العشرين التالية وما بعدها، معتمداً على قواعد إستراتيجية في حركته الفكرية والسياسية، ومعبراً عنها بالتوجهات والمواقف الواضحة. سنذكر في هذا البحث بعضاً من الرؤية الإستراتيجية في الفكر السياسي للإمام الخامنئي (دام حفظه).

(١) نائب الأمين العام لحزب الله.

١- الإمام الخميني أفضل شاخص لنا:

عندما نتحدث عن الإستراتيجية السياسية للإمام القائد الخامنئي (دام حفظه)، لا بد أن نبدأ بالعنوان الأول والعريض والأساس وهو إستراتيجية الإمام الخميني (قده)، لأن إستراتيجية القائد تأخذ من منهل الإمام الخميني (قده) بالكامل، وبالتالي عندما نرى تفسيراً أو تطويراً أو توضيحاً عند الإمام القائد، فإننا لا نجده يحيد قيد أنملة عن الإمام الخميني (قده)، ولعل أفضل تعبير عن هذا الارتباط ما قاله الإمام الخامنئي نفسه، عندما اعتبر أن الإمام الخميني هو أفضل شاخص لنا: بمنهجه الكامل، ومحور هذا المنهج، وولاية الفقيه، وهنا أسوق مجموعة من الكلمات التي قالها الإمام الخامنئي (دام حفظه) لآبين هذا المعنى الذي عبّر عنه الإمام القائد، وذلك في الذكرى الواحدة والعشرين لرحيل الإمام الخميني (قده) عندما قال: «إنني أقول إن أفضل المؤشرات والعلامات تكمن في نفس الإمام وفي خط الإمام، الإمام هو أفضل شاخص لنا».

الإمام نفسه يشكل أبرز الشواخص؛ أفعاله وأقواله.

إن هوية الإمام وشخصيته هي بهذه المواقف التي أظهرها بنفسه ببيان صريح وبأوضح ألفاظ وكلمات. هي هذه الأمور التي هزّت العالم. نفس هذه المواقف الصريحة هي التي جعلت الجماهير الفقيرة تميل إلى شعب إيران وجعلت الكثيرين يتبعون هذا الشعب.

واضح أن الإمام الخامنئي (دام حفظه) يركز على أن شخص الإمام وتجربته تجلّت أقوالاً وأفعالاً من خلال مسار حياته، قبل إنشاء الجمهورية الإسلامية، وبعد إقامة الدولة الإسلامية، هذه التصرفات والأقوال والأعمال هي التي تحدّد معالم الطريق، التي تسير عليها الثورة الإسلامية، والتي يعتبرها القائد الخامنئي (دام حفظه) هي المعلم وهي الشاخص وهي الاتجاه الذي يجب أن نسير عليه.

وفي كلام آخر له قاله سنة ٢٠٠٨، اعتبر «أن الشخصية الكاملة والشاملة للإمام الخميني (رض)، هي قدوة ملهمة وجذابة للتحرك في المسار الصحيح، مضيئاً: إن الإمام العظيم سعى دوماً في مختلف مراحل الثورة الإسلامية من أجل المحافظة على هوية الثورة الإسلامية للحيلولة دون حدوث الانحراف والضلال وتغلغل العناصر الأجنبية، وهذا النهج درس كبير بالنسبة لنا».

وأشار سماحة الولي إلى مواقف الإمام الخميني (رض) تجاه القضايا المختلفة من أجل إبراز الحدود السياسية والعقائدية لنظام الجمهورية الإسلامية: «إن الإمام الراحل ومن أجل الحفاظ على هوية الثورة الإسلامية منع حتى استخدام بعض المفردات الدخيلة مثل الجمهورية

الديمقراطية، وأكد على الإبداع واستحداث مفردات في إطار الرؤية الدينية والعقائدية للثورة»^(١).

وعندما يُبين الإمام القائد اتجاه الإمام الخميني (قده)، هو لا يجعل نفسه في موقع التقليد لأمر جديد، وإنما يجعل نفسه في محل الاقتداء بنهج تغييرٍ أحدث تغييراً حتى على مستوى المفردات والألفاظ، فضلاً عن التغيير الذي حصل في الإدارة والقيادة وإقامة الدولة، وطرح القضايا السياسية المختلفة، والإمام القائد يشرح في مجال آخر، لماذا سمى الإمام الخميني (قده) الجمهورية الإسلامية ولم يُسمَّ الخلافة الديمقراطية، فمن ناحية: استخدم مصطلح الخلافة على مستوى التاريخ الإسلامي، والديمقراطية: مصطلح جذاب على المستوى المعاصر، هنا يؤكد الإمام القائد أن مصطلح الجمهورية أرادَه الإمام الخميني (قده) كتعبير عن طريقة الحكم، هذه الطريقة مفهوم منها أنها تؤكد على استفتاء وقرار وخيار الشعب، بينما اسم الخلافة أو فكرة الخلافة تحيط بها مجموعة من الالتباسات التاريخية، أعطت انطباعات متحجراً عن طبيعة الدولة في الإسلام، والإمام لا يريد أن يحمل تلك التركة للعنوان بتجربته السابقة في حياتنا المعاصرة، كي لا يضطر للدفاع عن مصطلح ليس في حال من الأحوال مصطلحاً تنزيلاً، ولذا استخدم لفظة الجمهورية، وهذا ما أحدث إشكالاً عند بعض الحركات الإسلامية، أذكر على سبيل المثال: حزب التحرير، الذي اعتبر أن استخدام مصطلح الجمهورية هو استخدام غربي، وبالتالي هذا خروج عن حرفة النص، على قاعدة أن السياق التاريخي هو كلمة خلافة، ولكن لا يوجد لدينا نص شرعي من النبي ﷺ يذكر أن الخلافة هو المصطلح الذي يجب أن نستخدمه، ولكن بعض الاتجاهات الإسلامية تقف عند التجارب السابقة، فتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من السُّنة التي يجب متابعتها بحرفيتها وبظاهرها.

واستخدم كلمة إسلامية ولم يستخدم كلمة ديمقراطية رغم جاذبيتها، وإذا أراد أن يعطي إشارة معينة من خلال كلمة جمهورية، كان من الممكن أن تكون الجمهورية الديمقراطية الإسلامية مثلاً. لقد استخدم الإمام الخميني (قده) كلمة إسلامية مباشرة بعد تسمية الجمهورية، ليقول بأن مشروعنا هو المشروع الإسلامي الأصيل بكل أبعاده من دون زيادة أو نقصان، في مسألة المبادئ والتوجهات الرئيسة، وطبعاً كل التفاصيل الأخرى التي تدخل في باب الاجتهاد والتطور، وما يسمح به الشرع المقدس، فهذا أمر مفتوح ومتاح انسجاماً مع انفتاح باب الاجتهاد وطريقة الإمام في الفهم الفقهي أو السياسي بشكل عام.

من هنا، إستراتيجية الإمام القائد (حفظه الله ورعاه) هي إستراتيجية الإمام الخميني (قده)، بقواعدها وأسسها وضوابطها، ومن أراد أن يأخذ التفاصيل التي قد يتلمسها أو لا يتلمسها

(١) وكالة مهر للأخبار، ٢٠٠٨/٩/٢٥.

من خلال بعض التصريحات التي قالها الإمام الخامنئي (حفظه الله) يستطيع أن يعود إلى الإمام الخميني (قده)، فقد اهتمدى بهديه بشكل مباشر، هذا أولاً في فهمنا لمنهج الإستراتيجية السياسية عند الإمام القائد.

٢- الإسلام المحمدي الأصيل:

يؤكد الإمام القائد على الإسلام المحمدي الأصيل كمطلق وقاعدة، وبما أن أي رؤية سياسية تحتاج إلى رؤية فكرية، وهذه الرؤية الفكرية هي التي تؤثر وتؤسس للمستقبل، وتُبين معالم الثورة، فعندما يتبنى الإمام القائد الإسلام المحمدي الأصيل، هذا يعني أنه يرسم الخطوات الرئيسة التي يجب أن تنطلق منها على المستوى الفكري، لنؤسس بعد ذلك خطواتنا السياسية، ولا يوجد سياسة من دون خلفية فكرية وقواعد فكرية.

مثال على ذلك، يؤكد الإمام الخامنئي (حفظه الله) على دور أهل البيت (عليه السلام)، وأنهم أساس وأصل في فهم الإسلام والتعاطي مع الحياة، وهذا الأصل لا يؤثر سلباً في أي حال من الأحوال على الوحدة الإسلامية والعلاقة مع باقي المسلمين. «أكد الإمام القائد بمناسبة يوم الغدير على التمسك بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مشيراً إلى أن علماء الشيعة أقدموا على تأليف كتب تتضمن استدلالات منطقية طويلة التاريخ، معتبراً أن إثارة النزعات الطائفية لا يساهم في الدفاع عن ولاية أهل البيت (عليه السلام) وإنما يعد دفاعاً عن أمريكا والصهاينة»^(١). إذاً، هو يريد أن يقول بشكل مباشر إننا متمسكون بولاية أهل البيت (عليه السلام)، ومن يراتب خطابه وكلماته المختلفة يجد تركيزه على أهل البيت (عليه السلام) والدفاع عن ولاية أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، وسياق كل الأفكار التي تؤكد على تبني هذا المنهج، وهذا ما يعيدنا إلى فهمه للإسلام الأصيل على خط التشيع من دون اعتبار هذا الخط استفزازاً للآخرين، لأنه في النهاية خيار فكري ثقافي عقائدي له مبرراته وله أدلته.

يستخدم القائد كثيراً في خطبه شواهد من الآيات القرآنية والروايات التي تدل على الموقف الذي يريد أن يعبر عنه، ليربط دائماً الموقف السياسي أو التوجيهي أو الوعظي، بالمصدر التشريعي الأول الذي هو القرآن الكريم، وبالمصدر الثاني الذي هو السنة الشريفة من أقوال ومواقف النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام)، وهو دائماً يستحضر الشخصيات الإسلامية عبر التاريخ أو المعاصرين الإسلاميين، ليؤكد على أن هذا المنهج هو من مرتب مرتبط عبر التاريخ، يبدأ بمحمد (صلى الله عليه وآله)، ويستمد استمراريته من استمرارية الأئمة (عليهم السلام) والعلماء إلى قيام الإمام المهدي (عجل الله فرجه) الذي يُعزّز هذا الاتجاه. من هنا، فإن نقاش الإستراتيجية السياسية لا ينفصل عن الخلفية الفكرية الأصيلة التي يتمسك بها القائد وهي الإسلام المحمدي الأصيل.

(١) وكالة مهر للأنباء ١٨/١٢/٢٠٠٨، بمناسبة يوم الغدير.

٣- المحافظة على الجمهورية الإسلامية واجب:

يعتبر الإمام القائد أن الجمهورية الإسلامية أصل وأساس، وأنه يجب المحافظة عليها، وعلى الجميع أن يتقيدوا بقوانينها وأنظمتها، وأن لا يعملوا خارج هذه الدائرة، لأنهم بذلك يكونون من الذين يخرجون عن الإسلام. مع العلم أن هذه الجمهورية التي يدافع عنها القائد ويتمسك بها هي الجمهورية التي لا تميل لا إلى شرق ولا إلى غرب، فخير الإسلام يعني خيار لا شرقية ولا غربية، وبالتالي يعتبر أن علينا بناء وإنعاش وتقوية الجمهورية الإسلامية بالاستفادة من كل العوامل التي تساعد على ذلك، بل يجب علينا أن نستخدمها، وهو دائماً يث الأفكار التي تحاول أن تنهض بقدرة الأمة على تثبيت معالم الجمهورية، وتقدير حضورها الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، ففي النهاية لا يوجد تعبير سياسي خارج عن دائرة الحكم والسلطة مباشرة، أو في حالات أخرى في إطار المعارضة للسلطة، ولكن بما أن هذه الجمهورية قائمة على أساس الإسلام فهو يدافع عنها، ويطلب تطوير مقوماتها استناداً إلى أنها تمثل هذا الاتجاه الأساس والأصل.

من هنا، وجه خطاباً إلى الأمة في سنة ٢٠٠٨، قال فيه: «إن البلاد بحاجة إلى معيارين هامين جداً هما التطور والعدالة قبل دخول الثورة الإسلامية عقدها الرابع، مشدداً على ضرورة قيام جميع المسؤولين في جميع الأجهزة بالإبداع والابتكار في أساليب عملهم من أجل تنفيذ جميع المشاريع وإنجازها في العام الهجري الشمسي الجديد ١٣٨٧ هـ ش، وبمساندة الشعب».

«وأشار الإمام الخامنئي إلى سبب تسمية العام ١٣٨٧ هـ ش (٢٠٠٨) بعام الإبداع والازدهار قائلاً: إن انتصار الثورة الإسلامية قد حطم الفكرة الباطلة التي كانت موجودة في العالم لفترات طويلة وقسم الدول إلى فئتين إحداهما سلطوية وأخرى خاضعة، وإن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلن صراحة أنه يعارض الدول السلطوية وكذلك لن يكون مطلقاً دولة سلطوية»^(١).

إذاً، هو يدعو إلى الإبداع والابتكار، ويدعو للاستفادة من الأفكار الجديدة في تحقيق التطور الاقتصادي، وتوفير الظروف للاستثمار في القطاعات الإنتاجية ومضاعفة الإنتاج، وإعطاء أفضل ما يمكن في كل المجالات في داخل البلد لمواجهة القوة السلطوية، فهو مع النظام الإسلامي، الذي يقوم على التطوير في إطار العدالة، وليس مع نظام تكون فيه السلطة قمعية تمنع شعبها من التقدم ومن التطور، وهو يعتبر أن قيام جمهورية إسلامية فيها هذه المواصفات هو التعبير الفعلي والحقيقي عن الرؤية السياسية الفكرية الصحيحة، وإلا لا

(١) وكالة مهر للأنباء، ٢١-٣-٢٠٠٨.

يمكن الاعتماد في داخل الجمهورية الإسلامية على عبادة الناس وإيمانهم وقناعاتهم الثقافية أو الإيمانية بمعزل عن التطور والعدالة، وبمعزل عن الابتكار، هذه عوامل يجب أن تكون موجودة. وأيضاً لا يجوز أن تتحول الدولة الإسلامية إلى سلطة قمعية ترفض حالة التطور والتغيير، وإلا تكون السلطة القمعية مثل تلك السلطات الظالمة التي لا تؤمن لا بالعدالة ولا بالتطور، وهذه رؤية ركزها الإمام الخامنئي (حفظه الله ورعاه).

من هنا قال في سنة ٢٠٠٧: «ضرورة إيجاد تغيير في نظام التربية والتعليم عبر الاستعانة بالنخب الفكرية والكفاءة على أساس الهوية الدينية والوطنية»^(١).

وهذا ما يبين لنا كيف يفكر الإمام القائد في واقع هذه الدولة، هو يريد تطويراً وإبداعاً من خلال المثقفين والمفكرين، ويريد أن يأخذ أفضل النتائج في العملية التطويرية، ولكن يوجد قيدان أساسيان: القيد الأول: الهوية الدينية، والقيد الثاني: الهوية الوطنية.

الهوية الدينية لضبط الاتجاه الفكري والثقافي، والهوية الوطنية من أجل أن ترعى شؤون من كانوا في هذه الدولة، والدولة تتحمل مسؤوليتهم، وإلا لا يمكن الانطلاق بفكرة نحو هوية ضائعة على المستوى الوطني، فعندها نخسر إمكانية أن يشعر هذا الشعب أن هذا النظام يعطيه كما يأخذ منه، وهذا أمر أساس. ولعلنا في السابق لم نكن نلتفت كثيراً إلى المعنى الوطني على المستوى السياسي، لم نكن نهتم بالمعنى الوطني على المستوى السياسي، لأن التربية الفكرية والثقافية تتحدث عن إسلام عالمي وعن أخوة وإنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية، ولكن كيف يمكن التطبيق العملي في هذا المجال لهوية إسلامية إنسانية عالمية تتجاوز الحدود؟ سياسياً لا يمكن تطبيقها، أما روحياً ومعنوياً فيمكن أن نعيشها كمشاعر، ويمكن أن نوجد حالة من التعاطف، والتعاون فيما بيننا، ولكن كيف يمكن تطبيقها عملياً؟ الإمام القائد أكد على الخصوصية الوطنية للمواطنين في داخل الوطن الواحد، الذين يخضعون لنظام إسلامي واحد، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن يكون لها مفاعيلها. فكما تلاحظون في خطابات الإمام الخميني والسيد القائد فهما يركزان دائماً على الأمة الإيرانية ويتكلمون عن الأمة الإيرانية، هذا العنوان لا يخلُ بالعنوان الإسلامي وإنما يندك فيها، كما تؤثر الهوية الوطنية في الأخذ من خيراتها من دون أن تقف حاجزاً ومانعاً أمام الرؤية الإسلامية، فالأصل هو ارتباط الناس عاطفياً بهذه اللحمة القومية أو الوطنية، وفي آن معاً بالعنوان الإسلامي على مستوى الاتجاه الفكري، وعلى مستوى التطبيقات السياسية والعملية التي تتسجم مع هذا الاتجاه من دون أي تعارض بينهما. فلذلك نجد أن القائد ركز على الهوية الدينية والوطنية في آن معاً كأساس لتغيير نظام التربية والتعليم كما ذكر لمن خاطبهم.

(١) وكالة مهر للأنباء، ٢٥-٧-٢٠٠٧.

وفي مجال آخر، يتحدث الإمام القائد فيقول: «إن تلقي العلوم والاستفادة من التجارب والتقدم العلمي لدى الدول الأخرى هي إحدى ضرورات التقدم العلمي، معتبراً تلقي العلوم لا يعني التبعية العلمية وعدم الإبداع، بل ينبغي أن تعتمد مسيرة التقدم العلمي أساساً على الإبداع العلمي المبني على النظرة الوطنية والثقافة الإسلامية - الوطنية ومتطلبات البلاد»^(١).

هنا يفضل بأن الاستفادة من الخبرات والطاقات والكفاءات خارج الدولة الإسلامية، أينما كان التطور العلمي موجوداً، لا يخل بالهوية الوطنية والدينية. فالعلم عبارة عن تطور تقني قائم بذاته وليس مجبواً حكماً بالرؤية السياسية أو الفكرية، وبالتالي إذا استطعنا أن نأخذ من الغرب أو من الشرق أو من أي جهة موجودة في العالم تقدمها العلمي من دون أن نأخذ ما يرافق هذا التقدم العلمي من متغيرات فكرية أو ثقافية أو مؤثرات سياسية فهذا أمر واجب وضروري، حث عليه الإمام القائد، وهو لا يشكل خللاً أو تأثيراً على الواقع الداخلي وعلى الرؤية الفكرية والسياسية التي نعملها.

وهنا أذكر بالموقف البارز الذي اتخذته الإمام القائد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، يومها طلب كل من السيد مير حسين موسوي والشيخ كروبي أن يتم اللجوء إلى هيئات ولجان جديدة تُشكل لتفصل في شؤون الانتخابات وقواعد الانتخاب الرئاسي لإعطاء الحق لمن نجح، بادعائهم أن الحق معهم!! وقف الإمام الخامنئي (حفظه الله ورعاه) موقفاً صلباً اتجه مخالفته القانون، واعتبر أن كل الأمور يجب أن تتم وفق الضوابط القانونية، من دون أي مراعاة لأي من خصوصيات الأفراد، وإلا إذا ضربنا هذا القانون الحاكم لمصلحة لجان وأعمال خارج القوانين المرعية الإجراء، فنصل إلى الضياع والفوضى، ونخسر المصداق الذي نحتكم ونعود إليه. ونذكر أيضاً كيف دون الإمام الخميني (قده) عنواناً وصلاحيات الولي الفقيه كجزء لا يتجزأ من دستور الجمهورية الإسلامية، ليكون القانون حاكماً ومرجعاً، وليس الآراء والاستنسابات الشخصية.

٤- الموقف من الاستكبار:

موقف الإمام الخامنئي (حفظه الله ورعاه) من الاستكبار العالمي وخاصة أمريكا، هذا الموقف له علاقة بمواجهة سياسات الاستكبار، وليس له علاقة بالنظر إلى أفراد من قوم أو شعب معين، فعندما تكون له مواقف ضد أمريكا هذا لا يعني أن هناك مشكلة مع الشعب الأمريكي، ولا مع التاريخ الأمريكي، المهم هو كيف تتصرف هذه الدول الكبرى مع إيران، وكيف تتصرف هذه الدول الكبرى مع قضايا الشعوب في منطقتنا ومنها الشعب الإيراني المسلم.

(١) وكالة مهر للأنباء ٢٥/٩/٢٠٠٨.

يعبر الإمام القائد عن هذا الأمر بوضوح، فيقول في سنة ٢٠٠٨: «الخلافا بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا هو أوسع وأعمق من الاختلاف في وجهات النظر السياسية، إنَّ أمريكا لن تتمكن من عرقلة مسيرة الشعب الإيراني لتحقيق استقلاله وهويته ومجده»^(١). إذا، العنصر الأساس في الموقف من الاستكبار عند الإمام القائد هو الاستقلال والهوية الخاصة لإيران، فهو لا يقبل أن تكون إيران تابعة، حتى ولو كانت موازين اللعبة الدولية موازين تعطي قوة كبيرة أو أحادية لأمريكا في هذا العالم، لذلك يتابع السيد القائد: «إنَّ كراهية الشعب الإيراني لأمريكا عميق أيضاً، موضحاً أن سبب هذه المسألة هي المؤامرات المختلفة التي حاكها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني على مدى أكثر من الخمسين عاماً الماضية، كما أنَّ الأمريكيان لم يعتذروا عن تلك الممارسات وواصلوا نهجهم الاستكباري».

وأضاف سماحة القائد: «نحن من دعاة المحافظة على هويتنا واستقلالنا وعزتنا ولسنا من دعاة النزاع، ولكن إذا أراد أحد أن ينال من هوية واستقلال الشعب الإيراني، فإن الشعب الإيراني سيقطع يده»^(٢). هذا أمر مفروغ منه، على قاعدة أنه لا يوجد انسجام بين تشكيل الهوية السياسية المستقلة، ووجود قوى استكبارية تريد إلغاء هذه الهوية ثقافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعتدي على هذه الدولة الناشئة، أو على دول المنطقة بشكل عام.

يركز الإمام القائد على أن الموقف من الاستكبار هو موقف من رؤية الاستكبار ومن توجهاته وطموحاته وأطماعه، وليس الموقف من مجرد وجود اختلاف سياسي، فهذا الاختلاف السياسي موجود بين كل الدول وهو أمر طبيعي، على قاعدة أن لا ينشأ عن هذا الاختلاف السياسي تسلط دولة على دولة أخرى وإنما يبقى مجرد خلاف. فالإمام يوضح بأنَّ نظرنا إلى الاستكبار تنطلق من رفضنا لإلغاء هويتنا المستقلة، وبالتالي أي تدخل تحت أي عنوان استكباري يريد إلغاء الهويات أمر مفروض، وهذه هي القاعدة التي يجب أن نعمل عليها وأن نؤكد عليها.

ويقول في مجال آخر في الذكرى السنوية الحادية والعشرين لرحيل الإمام الخميني (قده): «إننا لا يمكن أن نكون في جبهة واحدة مع الذين يعارضون صراحة رفع راية الإسلام، لا يمكن القبول بأن تجتمع أمريكا وبريطانيا والسي آي إيه والموساد وأنصار الملكية والمنافقين حول محور واحد ثم يدعي أفراد منهم أنهم في نهج الإمام». هنا يرسم حدًا فاصلاً، فعندما تم وضع القاعدة الكلية من خلال الثقافة الإسلامية والارتباط الوطني، أتى التفصيل التطبيقي الذي له علاقة بصياغة التحالفات السياسية في حمل الهموم المشتركة بالتعاون مع أطراف موجودة على الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية والتي تخضع للتماهي والاشتراك في

(١) وكالة مهر للآباء، ٣٠/١٠/٢٠٠٨.

(٢) المصدر نفسه.

المواقف والاتجاه السياسي العام. لا يمكننا أن نعمل جنباً إلى جنب مع الذين يختلفون معنا في رؤاهم ومصالحهم وتوجهاتهم السياسية، لأن الأهداف التي يريدون الوصول إليها أهداف مختلفة ومتفاوتة، وهنا يرسم القائد منهجاً أساسياً لبناء التحالفات هو منطق الاعتقاد والإيمان والحق، فلا يبنى التحالفات على قاعدة المصالح الآنية القابلة للتغيير والخلل، وإلاّ يمكن أن تكون هناك مصالح سياسية آنية أحياناً تقتضي أن تكون هناك علاقة مع أمريكا، ونحن نعرف أن الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها حتى الآن هي في حالة خلاف مع أمريكا، ولم تتوقف العقوبات الأمريكية على إيران لحظة واحدة، مع العلم أن الكثير من المصالح السياسية كانت موجودة في المراحل السابقة، وكان يمكن لإيران أن تندفع نحو بناء صلات وعلاقات واسعة مع أمريكا، ولكن الحدود التي منعت من إقامة هذه العلاقة هو الاتجاه السياسي الأمريكي المخالف لمنطق الحق، والمتعارض مع الهوية، والمخالف لمصالح بنيان الجمهورية الإسلامية الأصلي، لذلك لا يمكن القبول أن تجتمع أمريكا وبريطانيا والسي آي إيه والموساد وأنصار الملكية من جهة، ومع الجمهورية الإسلامية من جهة أخرى، لأن الاتجاه السياسي هو اتجاه مخالف.

اليوم كل الموقف من أمريكا بسبب محاولة أمريكا السيطرة والتسلط، وفرض شروطها على إيران الإسلام، وعلى المنطقة العربية. راقبوا مواقف الجمهورية الإسلامية، وخاصة مواقف الإمام القائد في المسألة العراقية، والآن في المسألة الليبية وحراجتها، فمع وجود ثورة شعب، لا يحق للاستكبار العالمي أن يتدخل عسكرياً، لأنه سيستثمر التدخل العسكري بعد ذلك لمصالح سياسية. قد يقول البعض للوهلة الأولى كما قال بعض العراقيين سابقاً: إنه لا يستطيع أحد إنقاذنا من صدام إلاّ أمريكا، هذا لا يرر إعطاء شرعية للتدخل الأمريكي من قبل القيادة الدينية والسياسية، ولا من قبل من يملك رؤية تريد أن تحافظ على الاستقلال، ولذلك من اللحظة الأولى كان هناك رفض للتدخل الأمريكي، وعندما حصل التدخل الأمريكي في العراق كان المطلب الأساس، إذا كانت أمريكا تدّعي أنها أتت لمساعدة الشعب العراقي، لقد انتهينا من صدام والشعب العراقي تحرّر، فلتخرج أمريكا ولا معنى لبقائها. فاحتجت أمريكا بأن الفوضى ستسود البلد، ولكن يمكن أن تنفق الأمم المتحدة ومجلس الأمن وترسل قوات دولية، تكون مهمتها المحافظة على الأمن، ولكن أمريكا لم تقبل هذا المنطق لأنه يلغي احتلالها وسرقتها لخيرات العراق.

المهم، أن الموقف من الاستكبار موقف لا يلحظ الآثار الآنية التي يمكن أن تكون منسجمة مع تطلعات الدولة الإسلامية في إيران، فإزاحة صدام مريح لإيران، وضرب طالبان في أفغانستان مريح لإيران، ولكن هل تستدعي إيران هذا الطلب؟ لا، بالعكس، فقد رفضت هذا الأمر، وعندما حصل تعاظم مع المرحلة الثانية ما بعد العدوان. واحدة من الاتهامات

التي توجه اليوم إلى إيران هي أن إيران متعاونة مع أمريكا في الموضوع العراقي والموضوع الأفغاني! فأين التعاون؟ يقولون: كان على إيران أن تقاتل أمريكا عندما أتت إلى العراق وأفغانستان! هذا أمر غير ممكن، ولا قدرة لإيران على ذلك، ولا يناسبها أن تزعج نفسها في معركة لمصلحة خصم سياسي معادي في الواقع، لذا اكتفت إيران بالموقف السياسي الرفض، وعلى أهل البلد أن يأخذوا المبادرة لحماية بلدهم من الأجنبي.

٥- دور الشعب:

أكد الإمام القائد على الحالة الشعبية، وضرورة مواكبتها في الخيارات السياسية. إذ يجب الالتفات دائماً إلى الشعب، وإلى مطالبه ورغباته وقناعاته وأفكاره، بل يجب أن يوجه هذا الشعب ليفهم كيف يتصرف، وكيف يأخذ خطوات إلى الأمام. في الذكرى الواحدة والعشرين لرحيل الإمام الخميني (قده) يذكر الإمام القائد هذه اللفتة المميزة للجمهورية الإسلامية فيقول: «لا يوجد في أي ثورة في عصر الثورات، -حيث إن النصف الأول من القرن العشرين كان عصر الثورات المختلفة؛ وقد اندلعت في الشرق والغرب ثورات متعددة وبأشكال مختلفة-، أية سابقة يجري فيها بعد شهرين من انتصار الثورة استفتاء عام من أجل اختيار أسلوب الحكومة والنظام؛ ولكن هذا ما حدث في إيران بهمة الإمام (قده). ولم يكن قد مرّ على الثورة أكثر من سنة حتى كان الدستور قد دُون وصُوب وتم الاستفتاء عليه، ولم تعطل الانتخابات في أحلك مراحل الحرب وأشدّها حينما كانت طهران تتعرض للقصف؛ وإلى يومنا هذا لم تؤخّر الانتخابات في إيران يوماً وحداً. فأيّة ديمقراطية تجدونها في العالم تفعل ما تفعل إيران؟».

هذا يعبر عن الاهتمام بالوضع الشعبي، والملاحظ أن الإمام القائد يتكلم دائماً عن الشعب الإيراني، وكفاءاته، وقدراته، وإمكاناته، ويحاول أن يركز على عنصر الشباب وقدرتهم، ويخاطبهم دائماً كواحد منهم، ليعبروا وليحضروا في الساحة، وليكونوا مؤثرين. فالموضوع الشعبي موضوع أساس، وأي سياسة لا تأخذ بعين الاعتبار الرأي العام، ستكون وبالاً ومشكلة عليه. واليوم الرأي العام أو الشعب الإيراني هو في الواقع، -بعد توفيق الله تعالى وحكمة الإمام القائد-، من يحقق الحماية الفعلية لهذه الثورة الإسلامية المباركة.

٦- القضية الفلسطينية:

يعتبر الإمام القائد أن إسرائيل غدة سرطانية كما الإمام الخميني (قده)، وأن الحل هو زوال الاحتلال، ولا يمكن القبول بتسريع الاحتلال، وبالتالي أي حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خيارات الشعب الفلسطيني، وقد طرح فكرة استفتاء الشعب الفلسطيني بمسليميه ومسيحييه واليهود الذين كانوا من سكان فلسطين قبل أن يأتي اليهود من مختلف أنحاء العالم، ليختاروا

الدولة التي يريدونها وشكل الحكم الذي يتبنونه، طبعاً في هذه الحالة لن تكون الدولة صهيونية، لأن عدد اليهود قليل بالنسبة إلى عدد المسلمين والمسيحيين، وبالتالي أي خيار سيختارونه لن يكون خياراً صهيونياً، وفي النهاية إذا اختار أهل البلد خياراً علمانياً أو رأسمالياً أو شيوعياً أو إسلامياً أو غير ذلك، وقتها هم يتحملون مسؤولية خيارهم، ولكن بهذا الشكل يضمن أن تكون فلسطين للفلسطينيين. وبالتالي لا يحق لأحد أن يبيع ويشترى لا من العرب ولا من الفلسطينيين على حساب فلسطين، ولا يحق لأحد أن يتنازل، بل يجب أن يكون هناك دعم للمقاومة التي تواجه إسرائيل. لذلك المقاومة اليوم مدعومة من إيران الإسلام، وكل الفصائل الفلسطينية المجاهدة مدعومة، هذا منسجم مع الرؤية التي تقول بأن من حقهم أن يحرروا بلدهم. حماس لم تصبح إيرانية لأنها مدعومة من إيران وإنما تتصرف بقناعتها وتؤدي وظيفة تريدها هي ولمصلحة بلدها، والجهاد الإسلامي يقاتل من أجل أن يحرر فلسطين، نعم، إيران تؤمن بهذا التحرير، ولكن هؤلاء ليسوا عملاء إيران، العميل هو الذي ينفذ مصلحة من يتعامل له، أما صاحب الحق فيعمل من أجل حقه، وكل ما تفعله إيران هو دعم أصحاب الحق بما ينسجم مع رؤيتها وقناعتها.

عندما بدأت المفاوضات حول العراق وأفغانستان زمن جورج بوش، قال الأمريكيون للإيرانيين: بصراحة، مشكلتنا معكم موقفكم من القضية الفلسطينية، اتركوا فلسطين ونحن حاضرون أن نتفق على كل شيء، بما فيها الأموال الموجودة في أمريكا والمحبّر عليها!! لم يقبل الإمام القائد فالموضوع له علاقة بالرؤية، وبالإستراتيجية العامة، نعم انعكاس هذا الموقف انعكاس إيجابي جداً من ناحية النتائج العملية المستقاة، فعندما يكون هناك موقف مقاوم ضد إسرائيل التي زرعتها الاستكبار، هذا يعني تهينة الفرص المناسبة لفلسطين وغير فلسطين أن تتحرر من التبعية الأجنبية، فإذا تحررت من التبعية الأجنبية يصبح هناك تنافس بين الدول في أن تكون بعيدة عن متناول السيطرة الأجنبية، وهذا ما يعيد الفرصة بشكل كبير للمناخ الإسلامي والصحو الإسلامية لاستقلال وحرية شعوب المنطقة. هذا الدعم هو نفسه الذي يُعطى لحزب الله أيضاً على قاعدة مقاومة إسرائيل، صحيح أننا نشترك مع إيران برؤية فكرية وثقافية واحدة من باب إيماننا بولاية الفقيه، ولكن الأمر المهم هو أن إيران تتحمل تبعات وأثمان هذا الدعم على قاعدة أن إستراتيجية القائد قائمة على دعم المقاومة ضد إسرائيل مهما كانت الانعكاسات والتكلفة.

٧- الوحدة الإسلامية:

أكد الإمام القائد على الوحدة الإسلامية مخالفاً أولئك الذين يعتبرون العمل لأجل المذهب مقدماً على العمل من أجل المسلمين أو وحدتهم! بل كان البعض يعتبر عنوان الوحدة شعاراً مضللاً؛ لأنه يُضعف الموقع الشيعي من التأثير الفاعل عند أنصاره أولاً، ويحدّ من امتداده

بتضييع الهوية ثانياً، وهذه أفكار خاطئة لا أساس لها من الصحة. الإمام القائد مقتنع تماماً بأن الوحدة الإسلامية منسجمة مع الخط الفكري، وهي رؤية سياسية لها مقدماتها الثقافية والدينية العميقة، وهي تؤدي خدمات جليلة للمسلمين وللشيعية، لماذا؟ لأن هذا الاتجاه الوجداني في العالم الإسلامي يجعل هذه القلة تدخل في بحر الكثرة، وعندما لا يكون هناك تحسس من الكثرة تجاه القلة يصبح التماهي والتفاعل وتلاقح الأفكار والتأثير المتبادل قائماً، فضلاً عن أن إمكانات التعاون والاستفادة من كل طاقات الأمة لصعد الهجمات السياسية الغربية والشرقية، والاعتداءات على مناطقنا على كل الصعد، يصبح ممكناً، لوجود أرضية صالحة لهذا التشابك وهذا التوحد الذي يتركز على الموقف السياسي الوجداني بشكل أساسي. وفي هذا الاتجاه ومن أجل عدم اللعب على الوتر المذهبي، أو الاستفادة من المواقف المتشنجة لبعضهم، أعلن الإمام القائد فتواه المشهورة: «يَحْرُمُ النِيلُ من رموز إخواننا السنة، فضلاً عن اتهام زوج النبي (صلى الله عليه وآله) بما يخلّ بشرفها، بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنبياء، وخصوصاً سيدهم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)».

الوحدة عند الإمام القائد أصل وأساس، وبالتالي هو يدعم هذه الوحدة، وهو جاد في ذلك، وأعلم تماماً كم يحث المسؤولين على الارتباط بالسنة والعلاقة معهم والوقوف إلى جانبهم، وملاحظة احتياجاتهم؛ لأن هذه الوحدة هي التي تحصننا جميعاً، وهي التي جعلنا أقوى في مواجهة التحديات. وهذه الوحدة لا تبغي تعديل أو تغيير المذهب، فكل اتجاه لديه مذهبه وقواعده التي يعتمد عليها، ولكن بدل أن يتحول المذهب إلى حالة عصبوية ومعادية للمذهب الآخر، يكون المذهب شكلاً من أشكال الالتزام الديني، لا ينعكس سلباً على الاتجاه السياسي والعلاقات التي تحكمها لعبة المصالح والقضايا والتحديات المشتركة، والتي إذا بُنيت على قاعدة وحدة المسلمين حققت النفع لهم جميعاً في مواجهة أعدائهم.

٨- عالمية النهضة الإسلامية:

أكد الإمام القائد على عالمية النهضة، فالثورة ليست لإيران فقط إنما هي لكل العالم، وهذا الإسلام العظيم هو للانتشار والتبليغ وليس محصوراً لا بجماعة ولا بشعب خاص، وقد فصل فهمه لتصدير الثورة، فقال في الذكرى الواحدة والعشرين لرحيل الإمام الخميني (قده): «من النقاط الواضحة لخط الإمام هي عالمية النهضة، فالإمام كان يعتبر النهضة عالمية، ويعد الثورة لجميع الشعوب الإسلامية، بل وغير الإسلامية. ولم يكن الإمام يأنف من ذكر هذا الأمر، وهو غير التدخل في شؤون الدول الذي لا نفعله، وهو غير تصدير الثورة على الطريقة الاستعمارية الماضية، التي لا نقوم بها، ولسنا من أهلها، بل إن معناه أن تنتشر الرائحة الطيبة لهذه الظاهرة الرحمانية في كل العالم، فتعرف الشعوب ما هو دورها، وتكشف الشعوب الإسلامية هويتها وموقعيتها».

رُكِّز الإمام القائد صراحة، -من خلال هذه الرؤية-، على مشروعية وحق نشر الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية، ولو اخترقت حواجز سياسية مختلفة وتعقيدات سياسية مختلفة، لأن لا أحد يمكن أن يمنع هذه التجارب من أن تنتقل من مكان إلى مكان آخر، فالشعوب تستفيد من التجارب البشرية، التي لا تكون حكرًا على أحد.

إن نظرة الإمام القائد إلى تصدير الثورة والتجربة، أنها تصدير ثقافي وفكري وسياسي، وليست إجراءً عمليًا أو تنظيميًا أو ربطًا بهيكلية الدولة الإسلامية. أما الإيمان بولاية الفقيه على المستوى العالمي فمحورها الأساس أن يكون الارتباط بهذه الولاية من ضمن القواعد التي يرسمها الولي، من دون الحاجة لخطوات تنظيمية مع إيران، فالولاية قيادة الفقيه للأمة من دون أن تقيد خصوصيات الدولة في إيران، ولا يقيد المؤمنين بخصوصياتها، وبما ينسجم مع القيام بالتكليف الشرعي بحسب الظروف الموضوعية في أنحاء العالم المختلفة، فالأصل هو الارتباط بتوجيهات الولي الفقيه لمن آمن بهذا المنهج، من دون قيود تنظيمية جامدة ومحددة.

استفتى حزب الله الإمام الخميني (حفظه الله ورعاه) من موقعه كفقيه له الولاية والحكم، حول الدخول إلى مجلس النواب عام ١٩٩٢، وهو أمرٌ جديد بالنسبة إليه، وكل الثقافة الإسلامية مبنية على نظام التعارض بين الإسلام ونظام الكفر، أو دار الإسلام ودار الحرب، ليس هناك ما يساعد على استخلاص فكرة تقول بإمكانية التعاون مع نظام غير إسلامي. نعم في التاريخ وُجدت لدينا حالات شخصية (كعلي بن يقطين...)، ولكن هذه الحالة الشخصية لم تكن اتجاهًا سياسيًا، ولا جماعة، ولا انخراطًا يؤدي إلى إحداث تغيير في المفاهيم، وإلى تأثير في المعادلة، وإلى القيام بخطوات قد توحى في لحظة من اللحظات أنها تدعيم للنظام السياسي القائم. لكن الإمام القائد (حفظه الله) حسم هذا الأمر: «لا وجه لعدم المشاركة في الانتخابات النيابية إذا كانت حرة»^(١)، على قاعدة أن هذا الأمر يُعتبر اختيارًا شعبيًا، وهذا الأمر فتح فرصة للمشاركة في تركيبة النظام غير الإسلامي على قاعدة أنكم بإمكانكم من موقعكم أن تؤدوا مساهمة معينة في التركيبة الوطنية، في تركيبة الدولة التي تعيشون فيها، وتستطيعون توفير الحماية اللازمة لمنهجكم من خلال الامتناع عن كل ما يؤدي إلى ارتكاب الحرام. وهنا تأتي التفاصيل التطبيقية التي تكون على عاتق المكلفين، على عاتق قيادة الحزب التي تقوم بالإجراءات التطبيقية، ولكن الاتجاه العام اتجاه موافق لتكون هذه المجموعة الإسلامية جزءًا من تركيبة نظام لا يحكم بالإسلام، لأن الظروف الموضوعية تقتضي أن لا نكون في خيار حاد: إما نحن وإمامهم، إما الإسلام وإمام العداء، وإنما هناك حالة بينية تساعد على أن نتعاطى

(١) لمرآة نقاصيل النقاش والموقف، كتاب: حزب الله: المنهج-التجربة-المستقبل، الشيخ نعيم قاسم، ط ٧، دار الهادي، بيروت، ص: ٣٣٧.

مع الطرف الاستثنائي الطائفي الذي يتطلب أن نعتزف بالآخرين ويعترف الآخرون بنا، وأن نجد صيغة معينة، تحقق الصيغة الوطنية العامة. هنا يمكننا أن نتحدث عن وطن في لبنان، وعن ضرورة تفاهم أبناء هذا الوطن، وإقامة حكومة للوطن، ورعاية خصوصيات الوطن، من دون أن يخل هذا الأمر بالفهم الإسلامي وبالإيمان الإسلامي، لأننا لا نناقش حالة وطنية متصادمة مع الحالة الإسلامية، بل حالة تتظل وتتفياً بموقفنا وقناعاتنا بالإسلام، وتأخذ مساحة عملية لها علاقة بالخصوصية التي نعيشها في بلدنا، وهذا ما جعلنا نطبق العنوان الوطني في مسارنا من دون أن يؤثر على العنوان الإسلامي العام، ولا على رؤانا وأفكارنا وطموحاتنا المختلفة.

كما استفاد حزب الله بحسم خياره، في صدور تشكيله التنظيمي مقتصرًا على لبنان، من رؤية الإمام القائد لمعنى تصدير الثورة. ناقش الحزب: هل يكون لدى حزب الله تنظيم عالمي بحيث يكون له فروع في البلدان المختلفة، أو تقتصر على حزب الله اللبناني من دون أي امتدادات في الخارج؟ استتجنا مستفيدين من هذا التوجه للإمام القائد، أن واجبنا بأن نبني حزبنا في لبنان^(١)، فإذا كان المقصود نقل التجربة للآخرين، فلا حدود تمنع انتقال التجربة، أمّا إذا بنينا تنظيمًا عالميًا فهذا يعني وجود ارتباط هرمي بيننا وبين الدول الأخرى، هذا الارتباط الهرمي سيدخلنا في مشكلة مع أبناء الشعوب في البلدان الأخرى في التنافس الذي سيكون موجودًا بين جماعتنا والجماعات الأخرى، وفي مشكلة مع الأنظمة القائمة التي تعتبر الأمر تدخلًا في شؤونها، إذا لا مصلحة لنا في ذلك. فلتقم الأحزاب الأخرى والحركات الأخرى والتجمعات الأخرى كل في بلده، ليتحملوا مسؤوليتهم بناءً لقناعاتهم، وها هي تجربتنا مكشوفة وواضحة ومعلنة، ولينظموا أمورهم ويعملوا كما يريدون، فإذا تبين أنهم يعملون كما نحب يعني أن الأفكار تلاقحت، واستفادت الروائح الطيبة من بعضها، من دون أن يكون هناك رابط تنظيمي، يؤدي إلى عقبات ومشكلات. وإذا لم يستفيدوا من هذه التجربة فهذا شأنهم وليس علينا أي تكليف أو مسؤولية في ذلك.

خاتمة

إن الصحوة الإسلامية التي أطلقها الإمام الخميني (قده) واتباعها الإمام القائد الخامنئي (دام حفظه) ستبقى في حالة تفاعل وتأثير في الفكر المعاصر والسياسات الإقليمية والدولية، وهي التي صمدت وتآلفت في استمرار واستقرار ونجاح الدولة الإسلامية في إيران لأكثر من ثلاثين سنة، وأوجدت حراكًا مهمًا في المنطقة، وسيبقى الفكر الاستراتيجي المتفد للإمام القائد الخامنئي (دام حفظه) مسار إلهام وتأثير في مستقبل المنطقة والعالم.

(١) حزب الله: المنهج - التجربة - المستقبل، مصدر سابق، ص ٣٩٠.

يسعدني ويشرفني أن أشارككم هذا المؤتمر العالمي، والفريد في حد ذاته، كونه يعالج موضوعاً ذا أهمية بالغة، ألا وهو الاجتهاد والتجديد عند المرشد الأعلى، سماحة العلامة الإمام الخامني، المرشد الروحي وقائد الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إن الموضوع قيد الدراسة شامل وشاق يجب بحته بعمق وجدّة، لأنّه، أولاً، ليس فقط متعلّق بشخصيّة بارزة في العالم الإسلامي، وخاصّة في العالم الشيعي فحسب، بل وفي المنطقة التي تحيطنا. وثانياً، لأنّ للموضوع بُعداً دينياً، وفلسفياً كذلك.

إنّني لست مجتهداً، ولا اختصاصياً في هذا المجال، ولكن يسرّني أن أشارككم في هذا المؤتمر لكي أشهد أمامكم ببعض الحقائق المرتبطة بموضوع المؤتمر كونه منبثقاً عن فكر الإمام الخامني (حفظه الله).

في بداية حديثي يشرفني أن أنقل لكم جميعاً، منظّمي هذا المؤتمر، تحيات وبركات قداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا في أنطلياس. لا شك أنّ الكثير منكم يعرفون صاحب القداسة كشخصيّة منفتحة للحوار، الحوار البناء والملتزم، حوار الحياة والعيش المشترك. إنّ لقداسته مواقف مشرّفة في هذا المجال.

إخوتي وأخواتي،

التحيّة الثانية التي يشرفني أن أنقلها إليكم هي تحيّة شعبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحيّة الشعب الإيراني النبيل، وتحيّة الشعب الإيراني من أصل أرمني. الشعب الذي شارك إخوته وأخواته الإيرانيين والإيرانيات في الحياة منذ قرونٍ بعيدة، لا بل ومنذ أكثر من ألفي وخمسمائة عام.

(١) مطران أبرشية طهران (ممثل الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان).

نعم، إنَّ الشعب الأرمنيّ ومنذ استقراره في إيران شارك في بناء وتعمير وازدهار إيران، دافع عن حرّيته واستقلاله، كما وضّحى بدماء أبنائه لأجل هذا الوطن الغالي. والدليل الساطع على هذه الحقيقة هو مئات الشهداء من الأرمن الذين استشهدوا أثناء الحرب الأخيرة بين إيران والعراق، ناهيك عن الدلائل التاريخية العديدة التي تشهد على إخلاص ووفاء الشعب الأرمنيّ لإيران وشعبه النبيل.

إنَّ إيران، ومنذ بدء التاريخ، اشتهرت بالتعددية والانفتاح تجاه الأديان والثقافات. إنّه لتقليد تاريخيّ يميّز اليوم بسرعة الاتصالات، وتحرك الشعوب، وارتباط بعضها ببعض، والتعددية الدينية والثقافية. فلم تعد الأديان تكفي بمجرّد الوجود، أو البقاء، في محيط منعزل، لا بل من الضروريّ أن تفتح على بعضها البعض وتتصدّى معاً للتحديات التي تأتي من العالم.

يعود الحضور الأرمنيّ في إيران إلى قرون ما قبل الميلاد. يحدّثنا التاريخ عن علاقات اجتماعيّة، وسياسيّة، وعسكريّة بين الشعبين والبلدين. عاش الشعب الأرمنيّ في إيران وارتبط بالثقافة الإيرانيّة وحضارتها، كما وساهم في تطوير هذه الثقافة والحضارة معاً. يذكر التاريخ بأنَّ أوّل مطبعة دخلت إلى إيران على يد الكاهن الأرمنيّ الذي أسّس أوّل مطبعة في مدينة جولفا الجديدة، وتخليداً لهذه المساهمة المهمّة نصبت بلدية أصفهان تمثالاً تذكاريّاً لهذه الشخصية البارزة أمام مجتمع قائد حيث الكنيسة ودار المطرانيّة ودار للطباعة ومتحف غنيّ بآثار وكنوز تاريخيّة.

ولوجود الأرمن في إيران أسباب تاريخيّة، وجغرافيّة، واقتصاديّة، وسياسيّة، وأيضاً، اجتماعيّة، ودينيّة. جغرافياً كانت أرمينيا، ولا تزال، جارةً صالحةً وأمينّةً لإيران. الشعب الإيرانيّ كما والشعب الأرمنيّ هما من الشعوب الآرية.

إنَّ الوقائع التاريخية الحديثة في تاريخ الأرمن تفيد بأنَّ الأرمن كانوا من الشعوب المتحالفة مع الميديّين (أسلاف الفرس القدماء). وفيما بعد، ظلّ الأرمن تابعين لدولة الفرس في عهد الأخمينيين، وفيما بعد، أثناء الدولة البارشيّة، قامت دولةً جديدةً باسم الدولة الساسانيّة، والتي دامت حتّى الفتح الإسلاميّ لإيران في منتصف القرن السابع الميلاديّ.

والجدير بالذكر، أنّه بعد انهيار الدولة البارشيّة، أو عند إزالة العائلة البارشيّة من الحكم في إيران، دام حكم هذه العائلة في أرمينيا وجورجيا حتّى أوائل القرن الخامس الميلاديّ.

لعلّكم تدركون بأنَّ الشعب الأرمنيّ هو شعبٌ اشتهر بالعبقريّة وبالشجاعة وبالتضحية كما هو من أقدم الشعوب في المنطقة، وكنيستته هي الكنيسة الأرمنيّة الأرثوذكسيّة والرسوليّة، وهي أقدم كنيسة وطنية مسيحيّة في العالم. وأرمينيا هي أوّل دولة في العالم اعتنقت المسيحيّة كديانة رسمية في عام ٣٠١ م، وكما ذكرنا، فإنَّ الشعب الأرمنيّ هو أيضاً من الشعوب الآرية.

أثناء الحكم الساساني، ورغم الاضطهاد الديني الذي بدأه الملك الفارسي يزدجر الثاني، سعيًا إلى القضاء على الكنيسة الأرمنية، وإجبار الأرمن على التخلي عن الديانة المسيحية واعتناق الزرادشتية، لم يفلح الملك الفارسي في الوصول إلى هدفه، وتابع الشعب الأرمني مسيرته محافظًا على دياناته المسيحية وتراثه القومي والديني. إن الهدف من هذه اللمحة التاريخية، هو إبراز بعض الحقائق التاريخية المتعلقة بنمط الحياة في إيران. فبالرغم من الاضطهاد الديني الذي قاده الملك يزدجر الثاني، والذي انفرد في التاريخ بسياسته الخاصة، والهادفة إلى إحياء واستعادة تأسيس إيران جديدة بحدود الدول الأخامانية، حافظت إيران على ميزات التعددية وعلاقاتها التاريخية مع الشعوب.

نعم، تميّز هذه الفترة بتقلّبات في سياسات الملوك الساسانيين تجاه المسيحية، فبعضهم دافعوا عن الكنيسة، وخاصة الكنيسة النسطورية. كانت هناك أيضًا كنيسة معروفة باسم كنيسة الفرس.

مع بدء الفتوحات العربية، تغيّرت الأوضاع في المنطقة. لقد احتلّ العرب كلًّا من البلدين: فارس وأرمينيا، كما والبلدان المجاورة. ما يهّمنا هو أنّ التطوّرات العسكرية والسياسية والدينية أدّت إلى إقامة إيران جديدة، جديدةً بدينها، بسياستها، وواقعها الجغرافي الذي أدّى فيما بعد إلى إنشاء سلطات متعدّدة في إيران، منها الصفوية، ثمّ الخجيرية، فالبهلوية، وأخيرًا، الثورة الإسلامية في إيران التي فتحت صفحةً جديدةً في تاريخ إيران المعاصر.

أثناء الحكم الصفوي، وأثناء الحروب الدامية بين الدولتين الصفوية والعثمانية، تمّ تهجير عدد كبير من الأرمن بأمرة الشاه الفارسي عباس الأول من أرمينيا إلى أصفهان، حيث بنوا مدينةً جديدةً باسم جولفا الجديدة، وساهموا بمهارتهم في تجديد وتطوير الحياة العمرانية، والاجتماعية، والتجارية، والصناعية، وتميّزوا في صناعة السجاد.

هنالك هجرات أخرى، منها الهجرتين الأولى، بعد المذابح والإبادة التي دبرتها ونفذتها الدولة العثمانية والتي أودت بحياة أكثر من مليون ونصف مليون أرمني بري، واحتلال وطنهم الأم، حيث عاشوا منذ قرون بعيدة، والثانية، بعد احتلال أرمينيا من قبل الجيش الأحمر في أواخر العام ١٩٢٠ م، إذ هاجر في حينه أكثر من عشرة آلاف أرمني إلى إيران.

بعد هذه اللمحة التاريخية المختصرة، أودّ أن أتطرّق إلى الوضع الحالي للأرمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن ثمّ سأتطرّق إلى التعددية الثقافية فيها.

وفق الإحصاءات الرسمية، هناك أكثر من مئة ألف مسيحي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تسعون بالمئة منهم مكوّنون من الأرمن، أكثر من ثلاثماية كنيسة منها قديمة، وبعضها جديد. للكنيسة الأرمنية في إيران ثلاث أبرشيات، في كل من طهران وأصفهان وتبريز. هناك

ثمانية وعشرون مدرسةً أرمينية في هذه الأبرشيات، منها اثنتان وعشرون في طهران. كما وهناك جمعيات ثقافية، وخيرية، ورياضية، واجتماعية، وتربوية، ونسائية.

يشهد تاريخ إيران المعاصر بأن الأرمن المسيحيين، والإيرانيين المسلمين، قاوموا معاً الاضطهاد والهيمنة الشاهنشاهية في إيران، وعملوا معاً لأجل مجتمع أفضل وأرقى. وفي هذا المجال، نود أن نشدد على أن التعددية الدينية هي أحلى مميزات المجتمع الإيراني، خاصة في هذا القرن، وبالأخص بعد الثورة الإسلامية الإيرانية.

إن الحوار والتعايش السلمي بين أتباع الديانات أصبحا نمط حياة يومي في مجتمعنا الإيراني. نمط حياة في الوجود يعني دائماً الآخر، والعلاقة به، لأجل تكوين شخصيته. الحوار الحقيقي هو حوار بين أشخاص وجماعات ملتزمة بدينها وتراثها القومي. بهذا المعنى نستطيع أن نعرف أن الحوار يُنتج أبداً مؤمنين وملتزمين يعملون مع إخوان لهم في الخلق والدين لأجل حياة أفضل ومجتمع مزدهر.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مهد حوار الأديان والثقافات. حوار بناءً وفعال وحوار حيوي. بهذا المفهوم، ليست خصوصية الحوار في موضوعه، وإنما في نمط الوجود والعمل الذي هو تقبل الآخر والإصغاء له، وقبوله بما هو مختلف، وأيضاً الحفاظ على تراثه الديني والقومي. ويأتي كل هذا لأننا انطلقنا من إيماننا بأن الحوار هو أسمى الوسائل للتقارب والتفاهم بين الأديان والشعوب، وبأنه أيضاً وسيلة فريدة في حل كل المشاكل والتشنجات، وتفاذي الانقسامات بصورة عامة.

بهذا المفهوم، نعمل ويحاور بعضنا بعضاً في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هناك جلسات حوارية حيث يتم تبادل الأفكار والآراء، وهناك ثمار هذا الحوار، كمساعدة أتباع الديانات الأخرى للحفاظ على الأماكن العبادية، ويشمل ذلك ترميم الكنائس وأماكن العبادة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو القومية، والحفاظ على هذه الأماكن، والعمل معاً لوضعها تحت إشراف هيئات دولية. وهناك حوار حياتي يومي حيث أتباع الأديان - وبغض النظر عن عددهم - يشاركون أفراح وأحزان بعضهم البعض مع الحفاظ على خصائصهم ومميزاتهم الدينية والقومية، كما ويشاركون في ازدهار الحياة الاقتصادية، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية.

نعم، هناك أماكن مختلفة للحوار حيث يتشارك أتباع الديانات، كما هناك أوقات نعمة وأحداث متميزة يشتركون فيها بالقيم والمشاعر نفسها.

لا شك أن هذا النوع من الحوار يؤدي، في الوقت ذاته، إلى المسالمة، والمسالمة بدون شك هي احترام الحياة بحد ذاتها. المسالمة مفتاح لحياة سعيدة. يسعد المؤمن عندما يسالم

إخواناً له من غير تراثه الديني؛ لأنَّ كلَّ الناس قد خُلقت على صورة الله ومثاله. لقد أمر الله آدم أن يكرّم إخوانه من أبناء آدم. نقرأ في سورة الإسراء في الآية سبعين ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^(١). نقرأ أيضاً في الكتاب المقدس قول السيد المسيح: «فَتَشُوا الْكُتُبَ لِأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً»^(٢). ثم يتابع قائلاً: «لقد جئت لتكون لكم الحياة ولتكون الحياة أفضل»^(٣).

باختصار، الحوار البناء هو حوار الحياة للحياة، الحوار الذي يقود البشرية للعيش بروح الانفتاح وحسن الجوار، كما وهو حوار الأعمال حيث يتعاون المتحاورون لأجل حياة أفضل، ولأجل تبادل القيم المشتركة والخبرات الدينية والاجتماعية.

اسمحوا لي أن أقول، وبكل صراحة وأمانة، إنَّ الإنجازات التي تتم في حقل الحوار بين الأديان والحضارات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من ثمار العمل والجهد الذي يبذله قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي؛ لأنه من المؤمنين بحتمية هذا الحوار، وبهذا النمط من الحياة الذي يعيشه المرء في إيران، فهذا أيضاً نوع من التجدد في الاجتهاد. وشكراً للجميع.

(١) سورة الإسراء، الآية ٧٠.

(٢) يوحنا، ٣٩/٥.

(٣) يوحنا، ١٠/١٠.

المحور الخامس

الإمام الخامنئي ونظرته للقانون
العام والعلاقات الدولية

القانون العام والعلاقات الدولية في فكر الإمام الخامنئي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله
الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.

السلام عليكم أيها السيدات والسادة ورحمة الله وبركاته.

إن من دواعي سروري أن أشارككم هذا المؤتمر المهم الذي يسعى إلى استكشاف (معالم
الفكر الاجتهادي) في فكر زعيم كبير من زعماء الإصلاح في العالم الإسلامي وهو الإمام
الخامنئي دام ظله العالي.

ومع أننا تعارفنا في عالمنا الإسلامي أن نتحدث غالباً عن علمائنا وزعمائنا وعن
مسيرتهم وعطائهم الفكري بعد رحيلهم، إلا أن انعقاد هذا المؤتمر يشير إلى أهمية مثل هذا
الحديث وفائدته وجدواه أثناء حياة المحتفى به، وهو أمر يدعو إلى الدقة والتعمق في التقييم
والاستنتاج.

حين نتحدث عن فكر الراحلين فإننا نتحدث عن رؤية نهائية غير قابلة للتجدد عند الراحل
نفسه، فرويته تمثل نهاية ما توصل إليه فكره، أما مع الأحياء فنحن نتحدث عن فكرة ورؤية
قابلة للتجدد والتغيير، وهذه سنة الحياة، فما يراه المفكر صحيحاً اليوم، ربما يراه غداً بصورة
أخرى عندما تتغير القناعات والمباني، وتتجدد الأدوات المعرفية التي قادت إلى القناعة
الأولى.

لكن ذلك لا يُغيّر من قيمة هذا المؤتمر ولا أهميته، إذ إن مجرد وضع هذا الفكر للدراسة
والتأمل، سيكون مدعاة لاكتشاف الأبعاد المعرفية لهذا الفكر وتبسيط الضوء عليه، وبالتالي
الاستفادة منه ومن الأدوات ومن المنهج الذي ساعد على إنتاجه.

(١) مثل السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي - العراق.

إن دراسة الفكر الاجتهادي المعاصر عند الإمام الخامني ستكون مهمة لأنها ستعنى بدراسة فكر شخصية لها بُعدان، بُعد يتعلق به كفقيه، كون سماحته من بين المراجع الكبار في العالم الإسلامي ينتشر مقلدوه في مختلف بقاع العالم الإسلامي، والبُعد الآخر يتعلق بتمثيله أكبر مرجعية سياسية إسلامية بحكم ولايته كونه الحاكم المبسوط اليد.

ومن هنا، فإنّ البحث في فكره يأخذ منحى عملياً غاية في الحيوية والأهمية، لأنّ المناقشة والاستنتاج هنا ستقودنا إلى المقارنة والمفاضلة وإعطاء الرأي بمدى مطابقة الحكم للواقع، فإذا اختلف عن أحكام وقنّاوى من سبقه فعلياً أن نكتشف أسباب الاختلاف مع أنّ الوقائع متشابهة، وإذا اتفق، علينا أن نكتشف أسباب الاتفاق مع أنّ الزمان والظروف مختلفة، لأنّ حديثاً من هذا النوع هو حديث عن وقائع عملية، لها سوابق تاريخية في أغلب الأحيان.

إنّ حديث عن الفكر، لكنّه ليس الفكر المجرد، ولا عن نظريات بعيدة عن الواقع، بل هو حديث عن الواقع المعاش. ولهذا يمكن أن نسميه الفكر العملي إذا جازت لنا مثل هذه التسمية.

إنّ فقه الدولة في الإسلام باب واسع يتشعب مع مرور الأعصار والأزمان، صحيح أنّ قواعده العامة موجودة يمكن استنباطها من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسيرة أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ولكن تشعبات هذه القواعد العامة تتزايد باضطراد مع مرور الزمان، وهي ما تشير إليه عمومًا جملة (الحوادث الواقعة)، حيث تبرز الحاجة إلى رأي الفقيه العارف بظروف الزمان والمكان، ليقول رأيه (الشرعي) وليس السياسي المجرد في تلك الحوادث الواقعة، وهو أمر يحتاجه الجميع في كلّ زمان.

إنّ تجربة الإمام الخامني على صعيد فقه الدولة تجربة غنية وفريدة، فهو ابتلاء يوميّ عليه أن يمارسه بتمام الدراية والعمق والدقة والاحتياط، وهي أيضًا غنيّة في سعتها وسعة موضوعاتها، فابتلاء الدولة والحكم، تجعل الولي الفقيه في مواجهة تحدّي كبير بسعة مفهوم الحياة ومفرداتها اليومية، فالتحدّي الأكبر الذي يواجهه الولي الفقيه هو بناء الدولة على أساس إسلامي صحيح، ومن ثمّ تحقيق العدالة الاجتماعية في هذه الدولة وليس مجرد رفع شعار العدالة، وإنّما بناء القواعد العامة ووضع الإجراءات، ونظام المحاسبة وفق المعايير الإسلامية التي تساعد على تحقيق تلك العدالة.

إنّ مشكلة أغلب الدول هي مسألة الموازنة بين مصلحة النظام القائم وبين الحقوق العامة للمواطنين أو ما يصطلح عليه بـ (حقوق الإنسان)، وهذا بحث مرتبط بالعدالة الاجتماعية أيضًا.

لقد أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان ومنحه مجموعة من الصفات والغرائز والحاجات

الطبيعية، وإن إشباع تلك الغرائز والحاجات لا بد أن يتحقق من خلال البيئة المساعدة والظروف المناسبة، وفي مثل هذه الحالة يجب البحث عن مسؤولية الدولة في تمكين الإنسان من حاجاته الطبيعية، وما هي مشروعية الإجراءات التي تضعها والتي تؤدي بعض الأحيان إلى حرمان الإنسان من تلك الحاجات أو تقييده في الحصول عليها.

إن حرية التعبير والاختلاف مكفولة في الإسلام، ولا نعرف في القرآن الكريم آية ولا سيرة النبي الأعظم قولاً وفعلاً، ولا في سيرة أهل البيت (عليهم السلام) منعاً لهذه الحرية، ولكن عندما تفرض الدولة قيوداً على حرية التعبير، فهل إن وضع هذه القيود يمثل من الناحية الشرعية إجراءً صحيحاً كان يعود إلى حفظ النظام أو مراعاة الحقوق العامة، أم يعتبر تعدياً على الحرية التي منحها الله سبحانه وتعالى لعباده؟

لقد كنت أتمنى أن نتاح لي الفرصة الأكبر لأقدم في هذا المؤتمر المهم بحثاً ودراسة موسعة عن واحدة من أهم الموضوعات العالمية اليوم ألا وهي موضوع العلاقات الدولية في فكر الإمام الخامني (دام ظلّه)، ولكن حال دون ذلك قلة الفرص التي تتيح لنا وقتاً مناسباً للكتابة الموسعة والتأمل والتفرغ لهذا الموضوع الحيوي المهم بسبب انشغالنا الواسع بالهموم اليومية التي نعيشها في العراق، وهي انشغالات بحجم التحديات الكبيرة التي نواجهها، والجميع يعلم حجم تلك التحديات.

ولكنني حرصت على المشاركة ولو المختصرة بهذا العنوان، وهو ممّا يدعوني إلى الإشارة إلى مجموعة من العناوين الأساسية التي وجدتها في مطاوي أحاديث سماحته في مختلف المراحل.

وسأشير إلى هذه العناوين التي وجدتها تمثل مجموعة من الأسس التي يجب أن تبني عليها العلاقات الدولية على شكل نقاط:

١- أنّ العلاقات الدولية ضرورة من الضرورات اليومية، والأساس هو إقامة العلاقات مع كلّ الدول، إلا ما استثنى بسبب انعدام أو عدم توفر الشروط اللازمة لهذه العلاقة.

فسماحته يقول في هذا المجال: «لقد قلنا في السابق ونكرر القول الآن إنّ سياستنا الخارجية القادمة لن تتغير عن السابق، فنحن مستعدّون لإقامة العلاقات السليمة البعيدة عن الفرض مع كلّ الدول ما عدا بعض الاستثناءات بسبب بعض الأسباب الخاصة الواضحة»

٢- التكافؤ في العلاقة بين الطرفين، حيث يجب أن لا تكون العلاقة على نمط العلاقة بين التابع والمتبوع، وهو النمط الذي كان سائداً في علاقات الدول أثناء حقبة الحرب الباردة التي شهدت انقسام العالم إلى المعسكرين الشرقي والغربي.

٣- يجب أن تكون العلاقة بين الدول على أساس الاحترام المتبادل للمصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وعدم المساس بسيادة الطرف الآخر.

٤- إن الاختلافات بين الدول يجب أن تحلّ عبر الوسائل السلمية وعبر الحوار إلى الوصول إلى نقطة مشتركة من أجل الاتفاق على الحلول وتصفية الخلافات دون فرض الإرادات من أحد الطرفين على الآخر وإنما بإرادة مشتركة حقيقية، ولا يجوز استخدام القوة إلا في حالة الدفاع فهو حق مشروع للدفاع عن الأرض والإنسان.

حيث يقول سماحته في هذا المجال: «وفيما يتعلّق بسياستنا الخارجية وكما أعلنت الحكومات السابقة وستبقى كما هي في المستقبل، هي أنّ الشعب الإيراني شعبٌ بنشد السلام فهذا الشعب لا معركة لديه مع أيّ شعب آخر، ففي تاريخ الجمهورية الإسلامية، وحتى في تاريخ إيران السابق كان الشعب الإيراني يقف للدفاع عن أرضه وحدوده، وعن حقوقه واستقلاله، فنحن لم نعتدي على أيّ بلد ولا على أيّ شعب، ولكننا ندافع باقتدار عن أنفسنا...»^(١).

٥- الإيمان ببناء علاقات حسن الجوار مع الدول المجاورة ودول المنطقة، وإيران سوف لن تستخدم قوّتها لإضعاف الدول المجاورة، حيث يقول سماحته على هذا الصعيد: «نحن نحترم جيراننا ونؤيد إقامة علاقات أخوية وصميمية مع جيراننا، وكذلك مع إخواننا في البلاد الإسلامية والدول الصديقة في هذه المنطقة والمناطق الأخرى، وسوف لن يستخدم الشعب الإيراني قوته واقتداره في سبيل إضعاف الدول الأخرى، بل سيستخدم ذلك من أجل المحافظة على مصالحه...»^(٢).

٦- الوقوف بوجه الاستكبار والهيمنة الأجنبية والدفاع عن الاستقلال والسيادة والقرار الوطني.

٧- دعم الشعوب المستضعفة وتمكينها من إرادتها وحقوقها وخصوصياتها واستثمار ثرواتها دون استحواذ من القوى الأجنبية.

٨- دعم المقاومة ضدّ العدو الصهيوني الغاصب من جميع القوى المقاومة ولا سيما القوى الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان.

٩- اعتبار فلسطين القضية المركزية في العالم الإسلامي ودعمها بكل السبل المتاحة، والانتصار لها انتصار للكرامة الإسلامية واستعادة لحقوق المسلمين جميعاً وليس أبناء الشعب الفلسطيني وحدهم.

(١) الإمام الخامني، خطابات سنة ١٣٨٤ هـ. ش.

(٢) المصدر نفسه.

١٠- اعتماد التوازن بين الحكمة والمصلحة والكرامة أساساً في المعادلة السياسية لصناعة القرار الخارجي.

١١- دعم التغيير الديمقراطي والثورات الشعبية في العالمين العربي والإسلامي واعتبارها أساساً لتمكين الشعوب من إرادتها وكسر المعادلات الظالمة المفروضة عليها من عقود طويلة.

إن عناوين الموضوعات المدرجة في ورقة المؤتمر هي عناوين حيوية ومهمة في حياتنا المعاصرة، فهي كلها تمثل عناصر مهمة في فقه الدولة، وهي إلى جانب ذلك من الموضوعات المتجددة التي تخضع في أغلب الأحيان لظروف الزمان والمكان، مما يفتح البحث فيها المجال واسعاً للمقارنات مع الفكر المعاصر بمختلف اتجاهاته ومذاهبه، ومثل هذه الدراسات هي التي تغني الفكر وتعمق التجارب وتساعد على توسيع أفق المعرفة ومجالات التفكير وابتكار الحلول والمعالجات للتحديات التي يواجهها المسلمون اليوم في مختلف المجالات.

إنني في هذه المعالجة أجد نفسي ملزماً بالإشادة بمعهد المعارف الحكيمية للدراسات الفلسفية والدينية، على اختياره لموضوع هذا المؤتمر، وكما أسلفت في البداية، حين اختار لهذا الموضوع شخصية حية ما زالت تعد بتقديم الكثير من العطاء من موقع المرجعية الدينية والسياسية، وهو أمر حيوي بدون شك.

كما أشكرهم على توجيه دعوة المشاركة لنا في هذا المؤتمر سائلين المولى عز وجل أن تتكفل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح الكامل.

كما أتمنى أن لا نحرم من الفائدة المتوخاة من هذا المؤتمر، وهو أن تصدر الأبحاث والدراسات التي ستلقى خلال انعقاده في كتاب أو كتب، لكي نستفيد من جهد السادة العلماء والمفكرين الذين سيدلون بدلوهم في هذا المجال.

وختاماً، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعاً من كل مكروه، وأسأله جلّ شأنه أن يحفظ سماحة الإمام الخامنّي ومراجعنا العظام، وأن يتغمّد الماضين منهم برحمته الواسعة ولا سيما إمام الأمة آية الله العظمى السيد الخميني (قده) والذي نحتفي بذكرى رحيله المؤلم في هذه الأيام والمرجع الشهيد الصدر وشهيد المحراب قدس الله أرواحهم وشهداء المقاومة الإسلامية وقياداتها وجميع الشهداء الأبرار، إنّه وليّ المغفرة والتوفيق.

حقوق الإنسان من وجهة نظر

الإمام الخامنئي

الدكتور منوشهر محمدي^(١)

تعريب محمد علي جرادي

تُعتبر حقوق الإنسان إحدى أهمّ المواضيع التي برزت بعد انتصار الثورة الفرنسيّة. وقد وجدت لنفسها مكاناً إلى جانب مبادئ أخرى، الحرّيّة والليبراليّة والديموقراطيّة، واتّخذت حيّزاً مهمّاً في التاريخ الغربيّ المعاصر، وفي العلاقات الدوليّة. ولذلك، يسدي الغربيّون حساسيّة شديدة في هذا الموضوع. لقد استُخدمت مقدّمة الدستور الفرنسيّ كأساس بُني عليه الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة. وقد تمّ تأمين وثائق كثيرة للتّحضير لهذا الموضوع، كذلك أسّست عدّة لجان ومؤسسات للإشراف عليه ومتابعته. وأسّس مجلس لحقوق الإنسان بمستوى مجلس الأمن، وبصلاحيّات مهمّة. غير أنّ هذا الموضوع أصبح أداة ووسيلة بيد القوى الغربيّة لمهاجمة الحكومات المعارضة لها، متّهمة هذه الحكومات بانتهاك حقوق الإنسان.

بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران وسقوط النظام البهلويّ الذي كان محكوماً بشكل كامل من قبل الغرب ومعتمداً عليه (بل محتاجاً إليه)، وهو نظام لم يكن يحترم حقوق الإنسان البتّة، نشأت الجمهوريّة الإسلاميّة. وقد جاءت الجمهوريّة الإسلاميّة تحت قيادة الإمام الخميني (قدّس سرّه) لتؤسّس حقوق الإنسان بمعناها الحقيقيّ الذي قدّمه للعالم والبشريّة نبيّ الإسلام منذ ١٤٠٠ سنة، ولتنشأ الحكومات الجديدة على أساس القيم الإسلاميّة، مع مراعاة حقوق الإنسان تماماً. ولكنّ الغرب انهال على الحكومة الجديدة بسبيل من الادّعاءات، إذ اتّهم الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة بانتهاك حقوق الإنسان.

ولهذا السبب، عمل الإمام الخميني (قدّس سرّه)، كما خليفته الإمام الخامنئي، على التركيز على موضوع حقوق الإنسان في خلال فترة قيادته.

(١) باحث في مركز الدراسات بوزارة الخارجية الإيرانية.

في هذه المقالة، سأقدم مجرّد مراجعة لرؤى الإمام الخامنّي. وبالنظر إلى تصريحاته وكتاباتهِ حول حقوق الإنسان، يمكن استخراج وشرح هذه الرؤى من خلال ثلاث نقاط:

- حقوق الإنسان في الإسلام.
- حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.
- حقوق الإنسان في الغرب.

أولاً: حقوق الإنسان في الإسلام

يناقش الإمام الخامنّي هذه المسألة بعمق، ويصرّح أنّ حقوق الإنسان، كما جاء بها الإسلام، متقدّمة بشكل كبير عن كلّ ما جاءت به الديمقراطية الغربيّة [بشقيها]؛ فالعدالة الاجتماعية في الإسلام متقدّمة عن كلّ ما يدّعيه العالم الاشتراكيّ، والحرية الفردية في الإسلام متقدّمة عن كلّ ما يدّعيه العالم الغربيّ من حرية.

فأسس حقوق الإنسان في الإسلام، لا يمكن حتّى مقارنتها، من وجهة نظر العلماء المحقّقين، بالأسس الغربيّة لحقوق الإنسان.

إنّ أسس هذه الموضوعات هي كالتالي: المساواة في الخالق، المساواة في حكمة وتشريع خالق البشرية، المساواة في مادّة الخلق الأولى (أعني بذلك الطين)، المساواة في بداية عصر الإنسانية، التساوي في الخاصيّات العامّة، المساواة في الهدف النهائيّ من الخلق الذي يشترك كلّ البشر في أنّهم واصلون إليه، المساواة في السير نحو هذا الهدف، المساواة في الكرامة والشرف، المساواة في الموهبة والذكاء اللازم للوصول إلى أرقى درجات القيم، وأخيراً، المساواة التامة في الحقوق والواجبات وكذلك في الأنظمة والقوانين.

ويستحيل على المنظومة التشريعيّة الغربيّة أن تصل إلى حقوق الإنسان هذه، لأنّ الإنسان كائنٌ نبيلٌ متّصلٌ بالقيم الإلهيّة التي لا يمكن إيجادها إلّا في المنظومة التشريعيّة الإسلاميّة.

إنّ الإسلام هو أكبر مانح للحقوق الإنسانية، فكلّ مسلم مرتبطٌ وملتزمٌ، وفقاً لمنظومة حقوق الإنسان في الإسلام، بنجدة المستضعفين الطالبين العون.

كذلك تتشارك كلّ من المنظومتين التشريعيّتين الإسلاميّة والغربيّة في مبادئ هي: حفظ الحياة، وكرامة الإنسان، والحقّ في الحرية، والحقّ في المساواة أمام القانون. وهذه المبادئ أقوى في الإسلام منها لدى الغرب. ولن تُحصّل هذه المبادئ إلّا في ظلّ الإسلام والحكومة

الإسلامية، إذ نرى الإسلام يقول: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(١). فهذا الحكم سيرفض أي حكومة ظالمة. فلا أحد يملك حق حكم الناس إلا ضمن المعايير المقبولة وموافقة هؤلاء الناس. والإسلام هو الداعم لحقوق البشر، ولا مدرسة غير الإسلام تحترم كرامة الإنسان وقيمه. فاحترام البشر وتكريمهم هو من مبادئ الإسلام الذي كان، منذ انطلاقه، وسيبقى ناصر حقوق الإنسان. وهذه المبادئ لن تُحْصَل ولن تُصان إلا في ظل الإسلام. فالإسلام هو من يصون حقوق الإنسان بتشريعاته القضائية والجنايئة والمدنية وقوانينه العامة والسياسية والاقتصادية.

يقول الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر (رضوان الله تعالى عليه): «وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق»^(٢). فكونك مسلما ليس وحده السبيل أو الطريقة للدفاع عن المظلومين وتحصيل حقوق الناس، فالمسلم وغير المسلم يملكان الحقوق ذاتها. والمدرسة الإسلامية هي مدرسة نصر الإنسانية وقيمتها، وهي مدرسة التبشير بالرحمة والأخوة، وهي مدرسة تتجلى معاييرها في مجال الحقوق الاجتماعية بخطابات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول: «لا قُدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متع». هذه هي رسالة الإسلام، وهذا هو المجتمع الإسلامي الحقيقي، وهذه هي حقوق الإنسان الفعلية في المنظور الإسلامي. وهذه هي رسالة الإسلام التي جذبت إليها أمما كثيرة.

ثانياً: حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

نظراً للهجوم الكبير الذي تشنه الحكومات الإمبريالية الغربية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجة انتهاكها لحقوق الإنسان، كرّس الإمام الخامني جزءاً من خطابه لهذه المسألة للدفاع عن الجمهورية الإسلامية مبيناً كذب هذه الادعاءات. معتمداً نهج المدرسة السياسية والتشريعية للإمام الخميني (قدس سرّه)، والتي يشرحها قائلاً:

تبرز من بين مؤشرات مدرسة الفكر السياسي عند الإمام الخميني (قدس سرّه)، النظرة الدولية والكونية بشكل كبير. فالاتجاه الذي تأخذه تصريحاته وأفكاره السياسية هو في الواقع الاتجاه الإنساني. وليس شعب إيران، فحسب، وحده من تلقى هذه الرسالة، وقاوم وحارب من أجلها، واستطاع تحقيق الاستقلال والكرامة والإيمان لكل الأمة الإسلامية. بل هي تدعو كل مسلم لاتباعها.

(١) سورة يوسف، الآية ٤٠.

(٢) الإمام علي، نهج البلاغة، شرح ميرزا حبيب الله خوني، بنیاد فرهنگي امام مهدي، قم، ١٣٧٢ هـ، ص ٨٨٧.

هنالك بالطبع فرق بين الإمام (قَدَس سرّه) وبين القوى التي تدّعي المسؤولية عن العالم في هذا المجال، فمدرسة الإمام الفكرية لا تفرض رسالتها على أيّ أمةٍ بنارِ القوة العسكرية، بل إنّ هذه المدرسة الفكرية تبلغ في مناخ من الذهنية الإنسانية، كما الريح الربيعية وعبق الزهور حين يملأ الفضاء ليحسّ به كل من يملك حاسة شمّ ويستعملها، كما فعلت كثير من الأمم حول العالم إذ قبلت هذه الرسالة.

يقول الفلسطينيون: «لقد استنهضنا وأعطينا حياةً جديدةً بفضل رسالة الإمام (قَدَس سرّه)». ويُضاف إلى ذلك قول اللبنانيين: «نحن ندين، في انتصارنا على الصهاينة وفي طردهم من أرضنا، للدروس التي تلقيناها من مدرسة الإمام».

فالمسلمون في بقاع الأرض، الشباب منهم والمتنوّرون والنخب، يعترفون بأنّ كلّ الانتصارات الأيديولوجية التي حصّلوها في المناخ السياسي جاءت بفضل مدرسة الفكر السياسي عند الإمام (قَدَس سرّه). كذلك يشعر الثقل الأكبر من الأمة الإسلامية في أيماننا هذه بالفخر باسم الإسلام، وهذا أيضًا بفضل نفس الرؤية العالمية للإمام (قَدَس سرّه)، في القضايا الإنسانية التي تخصّ العالم الإسلامي وحده. وكلّ ما يحصل في العالم الإسلامي بهمّ شعب إيران، وكلّ من هم غارقون في حبّ اسم وذكرى هذا الإمام العظيم، لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الأحداث. ولأجل ذلك، يحاول العالم الاستكباري، الذي يرتكب أفظع الجرائم ضدّ الأمم الإسلامية، أن يمنعهم حتّى لا يروا ولا يتظاهروا ولا يفهموا. ولكنّ شعب إيران يفهم ويحتجّ يأخذ مكانه في الخندق المقابل للظالمين، فهو لا يستطيع أن يقف مكتوف اليدين حيال الأحداث العالمية.

تدعم الجمهورية الإسلامية شرعة حقوق الإنسان، وتلتزم معاييرها لأنّ لجنة الأمم المتحدة وغيرها من اللجان الدولية توصي بذلك، بل لأنّ تعاليم الإسلام تدعم هذه الحقوق.

نحن نفخر بالرجال والنساء والشباب والطلّاب الثوريين السائرين على خطى التعاليم الإسلامية، والمعنيين بالأمور العلمية والاجتماعية والنشاطات السياسية والمتزمين بالأخلاق الإسلامية. وقد ترى نساءً في المظاهرات بكامل حجابهنّ، يحملن أولادهنّ، في ظروف صعبة جدًّا، لأجل إعلان موقفهنّ السياسي، أو للمشاركة في صلاة الجمعة، أو للتواجد في الأماكن التي فيها يؤدّين واجبهنّ الديني والسياسي. ونفخر بنسائنا اللواتي يتطوّرن في مجال المعارف العلمية في الجامعة، ويظهرن كفاءات في المجتمع الإسلامي، ما سيجعل الجمهورية الإسلامية فخورةً بهنّ. ومن المفارخ الكبيرة للتنوير الإسلامي أن تُظهر النساء المسلمات للعالم كلّهُ، وبكلّ شجاعةٍ واستقلاليةٍ قرار، أنّهنّ من رحم هذا الإسلام.

تتهم الحكومات الغربية إيران الإسلام بعدة تهم، وتعيّن هذه الحكومات المنظمات الملحقة بها في العالم باسم حقوق الإنسان، وباسم الدفاع عن بعض الأشخاص أو الجماعات لتتهم الجمهورية الإسلامية بانتهاك حقوق الإنسان. فهل يمكن لشخص حكيم إلا أن يتسم أمام مثل هذه التصريحات التي تدلي بها قوى ينتهك نفس وجودها حقوق ومصالح البشرية؟ فتاريخ الأمريكيين القصير قد امتزج بجرائم ضد الإنسانية، حتى ضد الأمة الأمريكية نفسها.

لن نحصل حقوق الإنسان إلا في ظل النظام والعدل الإسلاميين، والمشرعون في الجمهورية الإسلامية مضطرون للأخذ بعين الاعتبار المعايير الإسلامية. في هذا الموضوع، قد نجد بعض الأماكن في المجتمع الإيراني، بعض الأشخاص أو الكيانات، يقومون بأفعال ضد كل ما يراه الإسلام حقوقاً للإنسان، ولكن هذه قاعدة عامة ويجب على السلطات القضائية أن تتعامل معهم بحزم.

إن السبب الرئيسي لاتهام الجمهورية الإسلامية بانتهاك حقوق الإنسان هو في الواقع أن إيران تلتزم القوانين والشرائع الإسلامية.

ويقول القرآن الكريم: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾^(١)

يدّعي الغربيون أن حقوق الإنسان متهكة في إيران، وحين يطلب منهم تبيان هذه الحقوق يقولون بأنكم أعدمتم مهربي المخدرات. ويدّعون أن إيران إرهابية وتصدر الإرهاب لأنها تدافع عن الأمم المستضعفة، وتدعمها كما يحصل في لبنان وفلسطين، ولأن إيران لا تعترف بحكومة إسرائيل الصهيونية المبتذلة. ومن المضحك اتّهام أناس طردوا من بيوتهم بالإرهاب لأنهم يدافعون عن أنفسهم، وبأن إيران تصدر الإرهاب.

أما بالنسبة للجمهورية الإسلامية، فالقيم الإنسانية وقيم حقوق الإنسان مهمة بالنسبة للحكومة الإيرانية لدرجة أنها أعدت نفسها لمواجهة كل قوى الاستكبار في العالم مقدّمة مئات الآلاف من الشهداء في هذا السبيل. نحن ندّعي، وبثقة، أن إيران هي المكان الوحيد في العالم حيث الأمة والحكومة متحدتان معاً ضد السياسات الاستكبارية ومتهكي حقوق الإنسان.

(١) سورة الطلاق، الآية: ١.

ثالثاً: حقوق الإنسان في الغرب

ناقش الإمام الخامني بسعة في هذا السياق انتهاك حقوق الإنسان في الغرب وسياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها الغربيون، فقال:

إن القوى العالمية التي تدعي مناصرة حقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب هي بالحقيقة كاذبة. فقيادة الحكومة الأمريكية وكثير من الحكومات الأوروبية تدعي وقوفها بوجه الإرهاب. ولكنّ الادعاء شيء، والحقيقة التي يعرفها المتنوّرون جيداً هي شيء آخر. فسجلات قادة الاستكبار والإمبريالية ممتلئة بانتهاكات لحقوق الإنسان والاستهزاء ببلجان حقوق الإنسان ومبدأ الإنسانية.

فهم ليسوا فقط غير مناصرين لحقوق الإنسان بل إنهم أيضاً مناصرو الفساد والغباء والسيطرة على البلدان والأمم الأخرى.

فهم الذين لا يرون الحقّ إلّا من نافذات القوة والبطش، ويرتكبون كلّ الجرائم لاستغلال الأمم الأخرى. وجرائمهم الوحشية والظالمة بحقّ أمم العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وحتى ضمن أممهم، معروفة للجميع. والصورة البرّاقة التي اختلقها الغرب حول وجود حقوق الإنسان والحرية والانتخابات هي حقاً خدعة.

لقد اخترنا مفهوم ومعنى الديمقراطية وحقوق الإنسان إبان الحقبة البهلوية. فالولايات المتحدة التي كانت الراعي لحقوق الإنسان هي ذاتها التي كانت تتعامل مع السافاك وخلايا التعذيب، وتؤمّن أساليب اصطيد الشباب المناضلين من أجل الحرية. إنها الديمقراطية الليبرالية نفسها وحقوق الإنسان التي يروجون لها في وسائل الإعلام. لقد ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية تحت راية الديمقراطية الكثير من الجرائم ضدّ أمم ديمقراطية. لقد نفذوا انقلاباً عسكرياً في إيران عام ١٩٥٢، وفي تشيلي عام ١٩٦٢، وفي عدّة دول أخرى، ثم يعودون دوّما استحياءً للادّعاء بمناصرة حقوق الإنسان، ولاتهام معارضتهم بانتهاك حقوق الإنسان.

ويضطهد المدّعون الأوروبيون [الغربيون] المناصرون لحقوق الإنسان، وبكلّ أدب، كرامة المجتمعات الإنسانية، وخصوصاً المسلمين الذين انتفضوا إبان الثورة الإيرانية العظمى، وذلك لتخوفهم من أن يتكرّر ما حصل في إيران في البقاع الأخرى من العالم الواقعة تحت سيطرة القوى الغربية. فمن يشكّ بأنّ أشكال الوحشية الموجودة هي نتاج أفعال حكومات كالولايات المتحدة، -التي تمثّل رمز الفساد والوحشية-، وبسبب تدخّلات أمثال هذا الشيطان؟

ثم يعودون مجدداً ودون حياة لادعاء نصرة حقوق الإنسان. لقد كان الظالمون في العالم دوماً هكذا. فالعالم اليوم محكوم من أقسى السياسيين ومن العتاة مالكي أسباب القوة الذين يخدعون الناس بدعايات كاذبة قد تصل أحياناً للدرجة ادعاء الأخلاقية.

هم يظنون أنهم يملكون العالم بأسره، وأن لا علاقة للأمن الأخرى بأي قرار يتخذونه. فبالنسبة لهم، حقوق الإنسان ليست إلا أداة ووسيلة لمهاجمة معارضيهم.

إذا أرادت الولايات المتحدة أن تشن هجوماً على نظام ما، فإنها ترفع راية حقوق الإنسان للضغط على هذا النظام. وتجد في عالمنا الحالي حكومات لا تعطي أي أهمية لحقوق الإنسان ومع ذلك فهي مدعومة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. إن هذه الحكومات تعيش وتنمو على حساب ظلم شعوبها.

إن الأوروبيين الذين يدعون الحرية ودعم حقوق الإنسان، والأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم مركزاً للحرية والمساواة هم واقعاً يمثلون عناصر التمييز و«الأبرتهيد»، وكل من يعارض هذا النظام الظالم سيواجه بصرامة.

وثمة تمييز عنصري واضح بين البيض وغيرهم من الأعراق الأخرى، بل وحتى بين أتباع الملل المختلفة كالمسلمين. فهم لا يتمتعون بنفس الوسائل الأمنية والطبية لتقوية المناعة ضد الأمراض. فعلى صعيد السجون، كسجن غوانتانامو، أو أبو غريب، أو باغرام، ترى الكثير من الأبرياء يُعاملون بطرق وحشية ويتعرضون لأقسى أنواع التعذيب، ومع ذلك ترى سجانهم يزعمون أنهم في الصف الأول من خط الدفاع عن حقوق الإنسان ومبادئ الحرية.

وعلى هذا، فما تقدم كان نموذجاً لوجهة نظر الإمام الخامنهى وفق هذه المحاور الثلاث المبنية على الفكر الإسلامى ومنهج الجمهورية الإسلامية والفكر الغربى.

آية الله خامنئي والسياسة الخارجية المبدئية

الدكتور السيد محمد مرندي^(١)
تعريب كريم شرارة

إن إحدى أهم النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، عندما تتم مناقشة قيادة آية الله العظمى الإمام الخامنئي، هي أنه اختير لخلافة القامة الشامخة للإمام الخميني (رضوان الله عليه). وحقيقة أن الإمام الراحل كان شخصاً عظيماً أحدث تغييرات ثورية في وظيفة المكان والزمان في الفقه والاجتهاد، وكان عارفاً، وفيلسوفاً، وشاعراً مبدعاً، وقائداً سياسياً قاد بشجاعة ثورة إسلامية غيرت العالم الذي نعيش فيه، هذه الحقيقة تجعل من الصعب، تقريباً، لأي خلف أن يملأ الفراغ الهائل الذي حصل بعد وفاته.

بالرغم من ذلك، استطاع آية الله الخامنئي، الذي يتمتع بكل الصفات التي ذكرناها سابقاً، أن يدير دفعة الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران بنجاح خلال أوقات صعبة ومتقلبة، وفي عالم في غاية الخطورة. حتى أنني أتجرأ وأقول إن بعض نواحي قيادته كانت أشد إثارة للإعجاب من قيادة الإمام الراحل، لأنه لم يتمتع بأفضلية كونه مؤسس الثورة.

فرضت القيادة على آية الله الخامنئي بالرغم من معارضته. وفي خطاب قصير ألقاه في مجلس الخبراء (وهو جسم دستوري مؤلف من مجتهدين ذوي رتبة عالية، منتخب لاختيار الولي الفقيه والإشراف عليه) تكلم ضد اقتراح اختياره قائداً وسأل أعضاء المجلس إن كانوا يدركون فعلاً حجم المسؤولية التي يلقونها على عاتقه، وسألهم أيضاً إن كانوا سيتبعونه فعلاً لو أصبح قائداً. تلك أسئلة مفتاحية خاصة أنهم يكبرونه سنًا. وبعضهم، كالقائد، كان لهم دور أساسي في إسقاط الشاه، إضافة إلى كونهم شخصيات اجتماعية مهمة في مرحلة ما بعد الثورة، ولكنهم قد اتخذوا قرارهم بالرغم من معارضته الشديدة. ومع انتخابه من قبل مجلس الخبراء (وقد صوت هو ضد ذلك)، ووجهت الكاميرات عليه وبدأ للجميع أنه لم يكن مسروراً بالقرار. تلك كانت حادثة تاريخية مهمة، لأنها تظهر رأيه فيما يتعلق بالسلطة والقوة وعدم

(١) أستاذ في جامعة طهران.

بعد أقل من شهرٍ من القرار، قال في خطابٍ له إنّه لم يكن يريد أن يكون حتّى عضواً في مجلسٍ قياديّ، وكان يناقش ذلك بجديّة في آخر الأيّام والساعات من حياة الإمام الخميني، فضلاً عن أن يكون الوليّ الفقيه. وقد دعا أن لا يكون بأيّ شكل من الأشكال معنياً بالقيادة إن كان ذلك سيؤثر سلباً على آخرته. وقال لاحقاً في الخطاب، وعلى الرغم من أن القيادة فرضت عليه فإنّه سيتحمّل تلك المسؤولية بحزم^(١) عملاً بالمبادئ. وأثبت التاريخ لاحقاً أنّه على حقّ.

في الأيّام الأولى لقيادته، أعلن آية الله الخامني لمسؤولي الصفّ الأوّل في وزارة الخارجية الإيرانية أن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في إيران يجب أن تُبنى على مبادئ العزّة، والحكمة، والمصلحة.

يجب، برأيه، أن يكون للحكمة دورٌ محوريّ من أجل تحقيق الأهداف العليا، والمبادئ الأسمى التي تقدّمها الدولة الإسلامية. وهو ما يصرّح بذلك الدستور الإيرانيّ. يقول آية الله الخامني: «معنى الحكمة هو العمل المبنيّ على الحسابات المنطقيّة، وترسيخ الأسس المتينة، والنديّة، والامتناع عن التهور، والجهل، والتعجرف»^(٢). ويضيف أن الجمهورية الإسلامية في إيران «مبدئيّة». فسّر هذه الفكرة بتفصيل أكثر في خطابٍ سابقٍ للأخير، صرّح فيه أنّه «لا يجب أن تعارض تحرّكاتنا وجهودنا الإسلامية والدبلوماسية مع مثاليّاتنا الإسلامية»^(٣).

إنّ ردود الجمهورية الإسلامية على حربَي ١٩٩١ و٢٠٠٣ بين الولايات المتّحدة والعراق، وعلى حرب بوش المزعومة على الإرهاب، وعلى الوضع الحاليّ في ليبيا، تعطينا أربعة أمثلة جيّدة عن ذلك؛ أدانت إيران في العام ١٩٩٠ غزو صدام حسين للكويت بشدّة، وكان العداء الإيرانيّ للنظام العراقيّ شديداً. كان ذلك بالطبع بسبب تعديّ النظام العراقيّ اللامبرّر على إيران، وذبح الإيرانيّين الأبرياء، ومحاولة احتلال أجزاء كبيرة من الأراضي الإيرانيّة في العام ١٩٨٠، ما أدّى إلى حربٍ دمويّةٍ ما بين البلدين دامت ٨ سنوات.

في البداية، عندما احتلّ العراق الكويت، كانت الولايات المتّحدة وحلفاؤها قلقين بشدّة حيال مواجهة العراق عسكريّاً. لم يعلم أحدٌ حينها أنّه من ١٧ كانون الثاني حتّى ٢٣ شباط، كان صدام حسين يسمح للأمريكيّين وحلفائهم بقصف الأهداف العراقيّة طوال ٢٤ ساعة يومياً، مدّرين بذلك القوّات المسلّحة العراقيّة والبنية التحتيّة تدريجياً، دون أن يفعل شيئاً يذكر للردّ عليهم. من هنا، قدّمت الولايات المتّحدة عدّة تنازلاتٍ للجمهورية الإسلامية خلال

(١) راجع: خطاب الإمام الخامني، بتاريخ ١٩٨٩/٧/٣.

(٢) من خطاب للإمام الخامني، بتاريخ ١٩٩٢/٨/٣.

(٣) من خطاب للإمام الخامني، بتاريخ ١٩٨٢/١٢/١٢.

تلك الفترة بغرض جذب إيران إلى المعسكر الأمريكي. وقام النظام العراقي في الجهة المقابلة بتقديم عدة تنازلات كذلك.

وقد جرت عدة نقاشات جدية في الداخل الإيراني عما يجب أن تفعله إيران وعن الموقف الذي يجب أن تعتمده. فمثلاً قدم أحد أعضاء البرلمان الإيراني، والذي كان راديكالياً حينها وأصبح لاحقاً عضواً بارزاً في ما يعرف بالمعسكر الإصلاحي، خطاباً حماسياً في البرلمان يدعو فيه لتحالف بين إيران والدكتاتور العراقي. عضو البرلمان الإصلاحي هذا، الأستاذ محتشمي، قارن صدام حسين بخالد بن الوليد قائلاً: «إن على الجمهورية الإسلامية في إيران أن تنضم إليه في معركته ضد الولايات المتحدة».

أما الإمام الخامنئي فقد بنى جوابه الحذر للأحداث هذه، وللنقاش الجاري داخل إيران، على مبدأ الحكمة، وأعلن أنه كان لدى النظامين، الأمريكي والعراقي، مصالح مشتركة قبل غزو الكويت، وأنه كثيراً ما ارتكب، كل منهما، جرائم عديدة بحق شعوب المنطقة. لذلك، كان موقفه أنه لا يمكن لإيران أن تنحاز إلى جانب أو أن تساعد جانباً بأي شكل من الأشكال، لأنه لدى الجانبين صفات قمعية ووحشية. وذلك جدير بالملاحظة، لأنه كان من الممكن أن تنال إيران العديد من التنازلات العظيمة إن انحازت إلى جانب الولايات المتحدة، بل كان من الممكن أن تحل العديد من قضاياها الرئيسية مع الولايات المتحدة. ولكن قرارها بعدم فعل ذلك كان مبنياً على فكرة الحكمة، تلك المبنية بدورها على المبادئ [الإسلامية].

والرؤية عينها جلية في ما يتعلق بهجوم عام ٢٠٠١ على الولايات المتحدة. فمباشرة، بعد أن أطلق جورج بوش تحذيره المشؤوم في تشرين الثاني ٢٠٠١ قائلاً للعالم: «أنتم إما معنا وإما ضدنا»، ردّ آية الله الخامنئي قائلاً إنه لا يمكن لإيران الوقوف إلى جانب أي من الولايات المتحدة أو أعدائها من القاعدة، لأن الطرفين ارتكبا جرائم بحق الإنسانية. وتلك نقطة مهمة، لأن الشرق الأوسط بأكمله كان مهتماً بشدة بعقوبات الاحتلال الأمريكي على بلدين من المنطقة على الأقل. حتى إن هناك عدداً من القياديين الإيرانيين الذين كانوا قلقين بشدة من النوايا الأمريكية تجاه إيران. ولكن الإمام الخامنئي رفض السماح بتغيير سياسة مواجهة الاحتلال ومقاومته والسيطرة الغربية. كما أنه صرح عدة مرات أن خطوة واحدة إلى الوراء ستؤدي إلى مطالبات جديدة من القوى الغربية. مبدأ الحكمة عينه ينطبق على ليبيا، حيث يُنظر إلى القذافي والقاتل كطرفين مفلسين معنوياً وكناهيين للثروات الطبيعية الليبية.

فيما يتعلق بدعم المجموعات المعادية لحركة طالبان في أفغانستان ولصدام حسين في العراق، يجدر الذكر بأن هذا الدعم موجود قبل الهجوم على الولايات المتحدة في ٢٠٠١ بكثير. كانت الولايات المتحدة بالفعل الداعم الرئيسي لصدام في ثمانينيات القرن الماضي، ومع السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمخابرات الباكستانية، ساعدت طالبان

للوصول إلى السلطة في أفغانستان. لذلك فإن مواطنة الجمهورية الإسلامية في إيران على دعم هذه الحركات لم يكن متعلقاً بالتغيير الحاصل في السياسة الأمريكية ما بعد أيلول ٢٠٠١.

إن الحكمة في منظور الإمام الخامني، هي التوصل إلى الحقيقة عبر المعرفة والمنطق، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر الاندماج الكامل بين العدل والقيم الروحية. يقول الإمام: «إن الإسلام الذي نؤيده ونشجع عليه مبني على ثلاثة مبادئ هي: القيم الروحية والمنطق والعدل. وهو مختلف كلياً عن الإسلام الرجعي أو الليبرالية»^(١). لذلك، يجب على إيران، بحسب هذه الرؤية الكونية، أن تسعى لتحقيق مصالحها القومية، ولكن فقط ضمن هيكلية «مبادئها ومثالياتها» كما يصيغها الإمام^(٢). وهو يشدد على أنه لا يمكن أن تُبنى مصالح إيران الوطنية على العرق، واللغة، ولون البشرة، أو القومية^(٣). لعله هذا سبب شعبية الجمهورية الإسلامية في أوساط المواطنين العرب، وذلك بحسب الإحصاءات التي قامت بها المؤسسات الأمريكية، بالرغم من البروباغندا المعادية لإيران التي تذيعها قنوات التلفزة العربية التي تديرها أو تمولها الدول العربية، والتي تدرج كمية مقلقة من الخطابات الطائفية والعرقية.

في العلاقات الدولية، مبدأ الكرامة والشرف أو العزة هو ثاني المبادئ الثلاثة الأساسية عند الإمام. فهو يقول إنه لا يمكن أن ترتكز الكرامة أو الشرف أيضاً على العرق أو القومية لأنها، كما يقول، «أشياء يستعملها الجميع لبناء جدران حول أنفسهم»^(٤). الشرف، بالأحرى، يتأتى من «الإيمان بالله، وخدمة الناس ومخلوقات الله والإحسان إليهم»^(٥)، وليس عبر الظلم والكبرياء والتعجرف. بمعنى آخر، الشرف يقابل المظلومية، والسماح بها، وظلم الأمم والشعوب الأخرى في العالم. فبرأيه، كيفية تعاطي أمة أو شعب مع مفهوم الشرف أو العزة يحدّد هويته.

مثلاً، عندما يُنظر إلى مبدأ الدفاع عن الأرض أو استعادة السيادة عليها، والتي هي أهداف حكيمة في ذاتها، مبدأ الكرامة هو الذي يميّز بين السياسات المختلفة في هذا النطاق. فمثلاً، استطاع النظام المصري السابق استعادة أراضيهِ من الكيان الصهيوني بدون خسائر بشرية، ولكن ذلك تم تحت شروط مخزية ومعيبة، وكان ذلك السبب الأهم وراء رفض الإمام الخامني لإعادة تأسيس العلاقات مع نظام مبارك خلال العقدَيْن الماضيين، بالرغم من محاولة أشخاص ذوي نفوذ إعادتها في إدارات هاشمي رفسنجاني، وخاتمي، وأحمدي نجاد. فآية الله الخامني يعتقد أن السادات ومبارك قد أذلاً الشعب المصري الشريف.

(١) من خطاب للإمام الخامني، بتاريخ ١٦/٨/٢٠٠٠.

(٢) من خطاب للإمام الخامني، بتاريخ ٩/٧/١٩٩١.

(٣) راجع المصدر نفسه.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) المصدر نفسه.

في المقابل، كان صراع شعبي أفريقيا الجنوبية وفلسطين ضد الاحتلال والتمييز العنصري من أجل الكرامة والشرف، بالرغم من الخسارة الهائلة للأرواح. لذلك، بما أن الصمت في وجه الظلم الذي تعانيه الأطراف الثالثة يخالف مبادئ الكرامة والشرف، فالجمهورية الإسلامية دعمت الشعبين بصراحة، ولا تزال تدعمهما، بالرغم من الثمن الذي دفعته جرّاء ذلك. كما يمكن تفسير دعم الإمام للبنان ومقاومته، وللبوسنة، ولشعب كشمير عبر مبدئه الأخلاقي. بل في حالة البوسنة، كانت الجمهورية الإسلامية في إيران البلد الوحيد في العالم الذي دعم البوسنيين المروّعين دعمًا جدّيًا. وبالفعل، يؤمن العديد أنّه لولا دعم آية الله الخامني للشعب البوسني في أو حشّ ساعاته، لما وُجدت البوسنة اليوم.

فالاستقلال والتحرّر من السيطرة الأجنبية هو شرطٌ عاجزٌ أقوى البلاد عن تحقيقه، ما أدّى إلى وجود عجز في الكرامة. فعجزت اليابان مثلاً، التي كانت حتّى الآونة الأخيرة ثاني أعظم اقتصاد في العالم، أن تستقلّ عن الولايات المتّحدة في أيّة قضية وطنية، إقليمية، أو عالمية على مدى عقود. كما ينطبق ذلك على كوريا الجنوبية. وبالرغم من ثروتها النفطية الهائلة، فإنّ النظام السعودي يتكلّ على الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي على جميع الصعد. وبالرغم من شرائهم من الأسلحة الأمريكية والأوروبية بما يُقدّر بمئات مليارات الدولارات على مدى العقود الماضية، فإنّهم لم ينتجوا من عندهم شيئاً جديراً بالذكر.

ولكنّ إيران استطاعت تحت قيادة آية الله الخامني، وبالرغم من العقوبات والحروب، أن تتطوّر في مجالات التقنية العالية، كأبحاث الخلايا الجذعية، وتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وبالطبع الطاقة النووية السلمية. وبقي مبدأ الكرامة والشرف وراء موقف إيران الثابت حيال برنامجها النووي، بالرغم من الضغوطات الهائلة من البلاد الغربية وحلفائها في المنطقة. في الواقع، إنّ العديد من المنتقدين في الداخل لسياسة إيران الخارجية يعتقدون الآن أنّ موقف إيران المقاوم بات مبرّراً. من الشائع أنّ ثقافة المقاومة التي روّج لها الإمام الخامني ساهمت في الثورات والتغييرات التي نشهدها الآن. كما أنّه يُعتدّ أنّ ثقافة المقاومة عيّنّا جعلت الجمهورية الإسلامية محبوبة في العالم العربيّ.

يمكن فهم مقارنة آية الله الخامني للولايات المتّحدة من المنظور عينه. فهو يعتقد أنّ مفاوضة الحكومة الأميركية، حال إصرارها على التعاطي بفوقية وتعجرف، وعلى رفض الاعتراف أو التكلّم مع الحكومات الأخرى بنديّة، أو حتّى التكلّم معها، هو عمل لا طائل منه.

ما يثير الاهتمام، هو أنّ سماحته والإمام الخميني أثبتا على مدى العقود الثلاثة الماضية، أنّه يمكن لأمة أن تحيا وتزدهر دون أن تقيم علاقات مع الولايات المتّحدة. وبالفعل، حقيقة تعاضم قوّة إيران، بالرغم من سلسلة عقوبات مجلس الأمن المفروضة عليها عبر الضغط الغربيّ والأميركيّ، تُظهر أنّ القوى الإمبريالية ورؤيتها الكونية المتمحورة حول الذات الأوروبية ليست عظيمة بقدر ما يظنّ الآخرون.

المبدأ الثالث هو مبدأ المصلحة. فإن سلوك الجمهورية الإسلامية، عملاً بهذا المبدأ، لا يجب أن يخالف المبادئ الأخلاقية. فمبدأ المصلحة لا يجب أن يخالف مبدأ الشرف أو الحكمة. بعبارة أخرى، لا يجب أن يتم التعامل مع القرارات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية في الشؤون الإقليمية أو الدولية عبر تفضيل مبدأ المصلحة على المبادئ الأخرى، بل المصلحة تعني اختيار الطريق الأقوم نحو الحكمة والشرف. فبحسب آية الله الخامني، «من الممكن في بعض نقاط التحول أن يوجه الاهتمام نحو الأهداف التكتيكية أو استعمال أدوات تكتيكية مختلفة، ولكن روح وماهية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية لم ولن يتغير تحت أي ظرف كان»^(١). لذلك، بقيت إيران، وبالرغم من كل الصعوبات التي تترافق مع كونها تقريباً الصوت الوحيد في دعمها المبدئي لحقوق الفلسطينيين، ثابتة على موقفها من أن إسرائيل، ككيان سياسي، يجب أن تُزال من الوجود، ومن حق كل الفلسطينيين العودة إلى موطنهم. وبخلاف ما نشره العديد من المفكرين اليساريين في الماضي من أن الغاية تبرر الوسيلة، فإن مفهوم المصلحة الذي يُشتق من كلمة صلاح يعني أن اختيار النهج الأفضل ملازم للحكمة والفضيلة.

إن رؤية آية الله الخامني لكل الثورات والأحداث في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، هي في الواقع مبنية على هذه الرؤية الكونية. صرح الإمام، في ذكرى وفاة الإمام الخميني، أن إيران تدعم كل الثورات الإقليمية المبنية على الأسس الثلاثة: الإسلام، والدعم الشعبي، والاستقلال عن التدخل الأجنبي. كما قال إن الجمهورية الإسلامية لا يمكن أن تدعم أي عمل تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل، لأن هذين النظامين لن يعملتا تحت أي ظرف كان لمصلحة شعوب المنطقة^(٢). هذه الرؤية تتجاوز عوامل العرق، والمذهب، أو القومية. وبالفعل، أظهر ذلك مراراً من خلال دعمه لشعوب أفريقيا الجنوبية، والبوسنة، وفلسطين، واللاجئين الكرديين العراقيين، ولبنان، الذين ينتمون إلى خلفيات عرقية ودينية مختلفة.

إن الدولة الإسلامية بحاجة إلى عالم ديني ذي منزلة عالية على دفتها من أجل أن تعمل ضمن هذه الهيكلية الأخلاقية. وعلى هذا العالم أن يكون عادلاً، وورعاً، وتقياً، وشجاعاً، ولديه فهم دقيقٍ للتعقيدات السياسية والاجتماعية. وإلا فلا يمكن ولن يتم العمل بمبادئ العزة، والحكمة، والمصلحة من المنظور الإسلامي في العالم المعقد الخطير الذي نعيشه اليوم.

(١) من خطاب للإمام الخامني، بتاريخ ١٦/٨/٢٠٠٤.

(٢) راجع خطاب الإمام الخامني، بتاريخ ٤/٦/٢٠١٠.

أكاديمي ومفكر عربي، ويعدّ من الجيل الثاني للمجدّدين العراقيين، وهو باحث في الفكر السياسي والقضايا الاستراتيجية العربية والدولية. وله نحو ٥٠ كتاباً منها: أمريكا والإسلام، والإسلام وحقوق الإنسان، والإسلام والإرهاب الدولي، ثلاثية الثلاثاء الدامي، وفقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي، وصدر له مؤخراً كتابان: الأول الموسوم: تحطيم المرايا في الماركسية والاختلاف، والثاني بعنوان: لائحة اتهام: حلم العدالة الدولية في مقاضاة إسرائيل.

من مواليد النجف الأشرف في ٢١ آذار (مارس) ١٩٤٥، تخرّج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في بغداد، واستكمل دراساته العليا في براغ: جامعة ١٧ نوفمبر، وجامعة تشارلس (كلية الحقوق)، وأكاديمية العلوم التشيكوسلوفاكية، ونال درجتي الماجستير والدكتوراه في فلسفة القانون، واختصاص بالقانون الدولي.

١- إذا كانت أسئلة الجدل بين الدين والعقل قد صيغت في الماضي البعيد والقريب على أنحاء مختلفة ومتباينة لمفهوم الدين نفسه، فإن سؤال الدين من داخل الدين سي طرح إشكالاته النقدية هذه المرّة في ضوء البحوث المنهجية المهمومة بالانتقال من مهمة تجديد الخطاب الديني إلى مهمات تجديد الفكر الديني ذاته، لأنه لن يكون بالإمكان تجديد الخطاب دون تجديد الفكر، لاسيما بجعله يستجيب للتطورات والمتغيّرات ويتساوق مع روح العصر.

لعلّ سؤال الدين من خارج الدين يشترك مع سؤال الدين من داخله، لأن كليهما ينشغلان بالهمّ الفكري والإنساني والروحي، سواء كانت تفسيراته مثالية أو مادية، بأسبقية الوعي أو بالحقيته، باعتباره إنعكاساً للوجود المادي.

(١) مفكر عراقي.

وإذا كان الأمر قد اقتصر في الكثير من الأحيان على تفسير العقائد الدينية، التي تتعلق بعضها بالظواهر الغيبية وتعطش البشر الروحي للشعور بالطمأنينة الداخلية، لاسيما في ظل عجز الإنسان عن تفسير وحلّ الكثير من الأسئلة التي تواجهه، فبعضها الآخر يتعلق بجانبها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لاسيما بالقدر الذي يمكن أن يكون جزءاً من الصراع الدائر بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والطبيعة، كسياق لصيرورة وجودية لا متناهية، وبالقرب أو البعد من المثل والقيم التي تروج لها الأديان والفلسفات والأفكار، خصوصاً التي تريد تأمين سعادة الإنسان ورفاهه، سواء في الدنيا أو الآخرة، ولنا في تفسير هيغل للدين مثلاً، فقد كان بالنسبة إليه يعني الرغبة في السمو الإنساني نحو الأعلى والأكمل ومن خلاله يتجسد، الإله، وهو ما قام فيورباخ بنقده، ومنه استمدّ ماركس رؤيته بشأن الدين.

وضمن هاتين الرؤيتين، التاريخانية والغيبية للدين، أو المثالية والمادية ابتداءً النقاش المثير للجدل في زمن الحداثة وما بعدها ليزداد الإشكال المتعلق بالوعي الديني، إلى أن أصبح الكلام عن مقدرة الدين على مواجهة العصر وتحدياته ينحصر في مجموعة من الدراسات والأطروحات والأفكار والمقترحات النظرية، لكيفية طرح التجديد ضمن التباس العلاقة بين النقل والعقل وبين الشريعة والزمن، أي بين الثابت والمتحرك، أو بين القطعي الدلالة والظني الدلالة، أو فلنقل، بين القابل للانفتاح على الفكر والعصر، وبين المغلق على النص والزمن...

من هنا، كان لا بدّ من فتح ملفات التجديد والاجتهاد والحداثة لمقاربة الهواجس المشتركة بين الديني والعلماني في زمن الحداثة على أن يتم انتهاج أسلوب الحوار الموضوعي الهادف لإتمام التكامل بين الدين والدنيا، لأن المسألة لا تتعلق بقيم السماء فحسب، بل إن الإشكالية تكمن في الأرض، ويدور الصراع حول القيم والمفاهيم التي يجسدها الدين والفكر فعلاً لا قولاً، وارتباطاً مع مفاهيم الحرية والعدالة وسعادة ورفاهة البشر.

وعلى الرغم من تلقينا النصّ الديني بكل القدسية والإجلال، إلّا أنّ المسافة الزمنية بين زمن النص الأول وبين زماننا الحالي، تدفعنا للبحث والتساؤل عما إذا كان الموجود بين أيدينا حالياً من معطيات وشواهد أو الذي وصلنا هو نفسه من «وحي» اللحظة الأولى، أو فلنقل، هل العلاقة اليوم بين وعينا الفكري وتطبيق حرفية (نصيّة) النص تؤدي إلى ذات النتيجة المطلوبة في زمن «الوحي الأول والمتلقي الأول»؟!

ويمكن أن نسأل بعبارة أخرى: هل المكوّنات الدلالية للنص واحدة وثابتة في كل المسافات الزمنية بموجب وحدة النص نفسه ووحدة مصدره المقدّس؟ وهل ما يطرأ على الزمن من تغييرات ومستجدات أساسية وجوهرية، تفرض التقيّد بحرفية النص أو تسمح بالتغييرات؟ وإلى أي مدى يمكن التحرك لربط النص والعصر وأسلوب التلقي؟

لقد وصلنا النص الديني عبر طرق النقل البشرية من خلال الفعاليات الاجتماعية والمدارس الفقهية، وكان للعقل والوعي البشري التأثير الأول والأساس في عملية النقل والتدوين والتصنيف والانتقاء والعرض. وفي حالات كثيرة ومن خلال مناقشة النص بالنص ذاته، نجد أن بعض العلماء قد لجأوا إلى التشدد في التزام الحرفية (النصية) تغطية لهشاشة مقدرتهم المعرفية، أو لضعف في مقدرتهم العقلية التي من المفروض أن تعمل على استنباط ما يتناسب مع العصر ومتغيراته وتيسر كل ما له علاقة بالدين بحيث يصبح مقبولا ومنسجما مع متطلبات عصره.

ولو أخذنا بنظر الاعتبار أن قسما غير قليل من مكونات الماضي قد فقدت، إما لعدم تدوينها المباشر أو لاختلال في دقة النقل، كأن ينقل جزءا من الحدث لا كامله، فإن ذلك يشكل مشكلة الوقوع في نصف الحقيقة، أو بمعنى يمكن القول: إن ما نقل هو انطباع أو تصوّر أو تفاعل الناقل مع الحدث وعنه لا الحدث نفسه، مع احتمال، أن يكون الحدث المنقول متقصا من مجمل معطياته وملابساته ودرجة الاحتمال هنا عالية.

هذا، إضافة إلى تعارض المعطيات نفسها وتناقضها، ما يعني أن الحدث الماضي ذهب ولم يعد في الإمكان تمثله أو تصوّره بالكامل، كما كان لغيابه أكثر أجزائه المكونة له ولحصول التشويش في الجزء المنقول منه، يجعله غير دقيق أو لا يفي بمتطلبات إجلاء الحقيقة كاملة.

أضف إلى ذلك تعرض النص الديني الشفاهي نفسه إلى تحوّل نوعي في طبيعته زمن صدوره، لاسيما بانتقاله من الشفاهة إلى التدوين، وهذا التحوّل لم يعد تحوّلًا شكليًا، بل ينال من نظام الاتصال ووضعية العلاقة لا بين المتكلم والمستمع فحسب، بل بين نص ومتلقي، ما يعني أن المتلقي الأول قد انتهى إلى الأبد ولا يمكن استرجاعه، وأن مبلغ النص لم يعد حاضرا مع نصه، بل أصبح النص هو المعبر الحصري له.

وهكذا حلّت الكتابة المدوّنة بدلا عن صوت المتكلم، الذي بلغ الوحي، وفقد الكلام قوة التأثير الموجودة في الخطاب الشفهي ومجمل التأثيرات المرافقة (نبرات، إيماءات، حركات جسدية معبرة...) والتي لا يمكن للنص المكتوب أن ينقلها، وبالتالي فإن كل مكونات أو ملابسات حدث التبليغ والتلقي الأول ستكون غائبة.

والتجديد لا يعني تغيير النصوص، بل يعني تغيير الفهم لتلك النصوص بما يتناسب مع الحال المعاصر. وللأسف، فإن بعض علماء العصر اعتادوا ألا ينظروا إلى النصوص الدينية إلا من خلال الفقه القديم والتراث، ولا سيما الموروث منه باعتباره يمثل القدرة على فتح مغاليق الفهم الصحيح للحاضر، وإن أي خروج عن نص الفقيه هو خروج عن الملة. بينما المطلوب هو التدبّر والبحث عما يتوافق ويتناسب مع واقع اليوم، الذي أصبح مختلفا، اختلافا جذريا عن واقع الأمس البعيد في زمان الفقه القديم.

إن الاجتهاد، مَلَكَ فطرية مكتسبة، تحصل للفقيه، ويُمكنه، من خلالها، أن يختار من النصوص والاجتهادات ما يتلاءم مع الظروف المستحدثة، وما يتناسب مع واقع الحياة المتجدد، وما يمكن استنباطه من الأحكام والقواعد.

٢- وإذا ما أخذنا مقولة أن الإسلام دين يصلح لكل زمان ومكان بحسب نصّيتها وحرّيتها، بما فيها من أحكام وقواعد خضعت لزمانها وكانت تعبيراً عنه، فإن هذا سيعني أن الإسلام ليس بحاجة إلى التحديث والتجديد والتناغم مع التطور العلمي والتكنولوجي والعولمة والحدّات وما بعدها، ولعل استنتاجاً مثل هذا سيقود إلى التجمّد والصنمية والجمود، من خلال نص لا يمكن تكيفه لمتطلبات الزمن، أو إعادة قراءته بما امتلك الإنسان من تطور عقلي واكتشافات علمية.

وهكذا، فإن مثل هذا الحكم سيعني إقفال باب التطوير والتجديد للفقه الإسلامي ووضع حاجز لا يمكن اختراقه بين الماضي والحاضر، في حين أن أية فكرة أو فلسفة أو دين ستكون صالحة بقدر ما يمكن تكيفها وتحديثها وعصرنتها، بما يتماشى مع تطور العصر والزمن.

وإذا ما أقرّينا بأن قواعد الدين الإجمالية هي كَلِيَّة وشاملة، أي عامة ومجرّدة، فعلياً أن نبّحث في الجزئيات والتفاصيل، لأن أمرها متروك للاجتهاد ومفتوح على الزمن، فهي غير محصورة الحدوث في واقع واحد، وهذا ما يدعو إلى استنباط الأحداث من الاجتهاد الدائم المستمر.

وإذا كانت البشرية قد تقدّمت في شتى الميادين وخطت خطوات جادة في ميدان العلم والمعرفة والثقافة، وأضافت كمّاً هائلاً من المعلومات يزداد ارتفاعاً، بحكم المعطيات الجديدة، فإن الفقه الذي لا يواكب الزمن بما يجب عليه، سيبقى عاجزاً عن تلبية حاجات الإنسان المتطورة التي لا تتوقف، والسبب الأول هو أنه لا يتسع ليشمل المجالات المتغيرة والمتحرّكة، أو أنه اتّسع بشكل ضئيل جدّاً، تاركاً الكثير من المسائل المعلقة دون جواب، أو حتى تركها متوقعة على ذاتها في إطار الزمن الماضي. ولعل ذلك لا يلبّي الكثير من الاحتياجات المعاشة والمستجدات المستمرة، وهكذا ستكون آلاف الموضوعات الفردية والمجتمعية، غير خاضعة للبحث والتمحيص في بوتقة الفقه، لأنه بصراحة لا يمكنه النقاش حولها، لافتقاده الأدوات اللازمة والضرورية لذلك.

وما من شك في أن الإحساس بالزمن وخوض غمار الواقع وتحدياته على مستوى الأفكار والعلوم من موقع الإيمان بفريضة النقد الذاتي والمراجعة الفكرية، بهدف المواءمة لروح العصر الاجتماعية، سيضع العقل السكوني أمام تحدّين أساسيين: التحدي الأول، يتعلق بتحديد الهدف من أي اجتهاد، أو تجديد الأمر الذي يستلزم أن تكون له الأولوية في البحث

والاستنباط ، وبما أن النص القرآني هو نص مفتوح على الزمان والمكان، فإنه يحرك العقل باستمرار نحو قراءة الواقع بحثاً عن حياة إنسانية أفضل، ولعل الأفضل دوماً هو ما استجد من الحداثة والعصرية.

أما التحدي الثاني، فهو اختيار الوسائل المناسبة للتجديد في إطار رحب من الاجتهاد والحرية، دون وصاية مسبقة أو تابوهات ومحرمات، باستثناء ما يتعلّق بثوابت الدين وقيمة الإنسانية كما يقال.

إن الإسلام، وبحسب المفهوم القرآني، وإن استمدّ قوانينه وتشريعاته من الوحي وبيّناته المثبتة في الكتاب، إلّا أنّ مقوماته الموضوعية تتصل بالشرط الإنساني، أي بآليات التطبيق الفعلي الذي يغدو مع الزمن جزءاً من التاريخ ؛ وإلى أن يتخلص العقل الديني من موروثات التفسير الحرفي (النصّي) المغلق للكتاب، فإن الحداثة ستظل غير قادرة على الانتقال من حافة الزمن إلى حيث يجب، أي عمقه وجوهره، وهكذا تبقى أسيرة قوالب وصيغ جاهزة وجامدة لمناهج التفكير، وتدريبياً تنقطع عن الحياة، كلما انقطعت وشائج الصلة بينها وبين العالم المتغير وعلومه وتقنياته السريعة والملهمة.

هناك حواجز فقهية ومعرفية اصطنعها بعض المجتهدين تحتاج اليوم إلى إعادة النظر في مبانيها ومسوّغاتها وصلاحتها، فهي وضعت في زمان غير زماننا، ولكي لا تستمر فتاوى المعاملات على الأقل في استهلاك القديم واجتراره ضمن أطر تجاوزتها الأيام، فلا بدّ من ضرورة البحث عن أدوات جديدة متطورة في أصول جديدة تساعد على تطوير نظام الاستدلال بوسائل عصرية، لأن إهمالها يخالف منطق العقل والتاريخ ويحول دون تحقيق غاية الدين من هداية الإنسان للتي هي أقوم. وإذا أردنا العودة للإمام علي بهذا الشأن، فقد جاء على ذكر ذلك بقوله: «لا تعلّموا أولادكم عاداتكم لأنهم خلقوا زمان غير زمانكم»، ولعل في ذلك إدراك عميق ومبكر لأهمية تساوق الدين مع واقع التطور والحياة المتغيرة.

كما يجب التأكيد على ضرورة تبادل الآراء والاطلاع على ما استجدّ من تطورات ومتغيرات، خصوصاً ونحن نعيش في عصر العولمة وثورة الاتصالات والمواصلات والمعلومات، لا سيما ما يتعلق بالطفرة الرقمية «الديجيتل»، وبكل ما له علاقة بالثورة العلمية التقنية السوبر نيتيكية.

ولعل التطورات التي حصلت خلال العقود الخمسة الماضية، تكاد تزيد بعشرات ومئات المرات عن التطورات العالمية على مدى خمسة قرون أو ما يزيد، بل لكل ما أنجته البشرية في تاريخها، وهو الذي يدفع ويساعد على الاجتهاد استناداً إلى القول المأثور «للمجتهد إن أصاب أجران، وإن أخطأ أجر»، أي هناك حرية للخطأ، والخطأ مع الاجتهاد، حق مسموح ويمكن أن يعطي صاحبه أجراً، لطالما حاول وسعى للاجتهاد وأخطأ فيه.

هكذا يصبح مبدأ اختلاف الآراء والأفكار، أحد العوامل الأساسية في الوصول حيث يريد الفكر من التلاقح والتفاعل، سواء على المستويات النظرية أو العلمية وفي الحقول العملية والاجتماعية كافة، وعلى الرغم من أهمية الاجتهاد الشخصي ودور الفرد في التاريخ، لكن الأعمال الكبرى تحتاج إلى عمل جماعي وطاقات منتجة تصبّ بعضها مع بعض لإحداث التغيير المنشود، وحسب رأي الإمام الشافعي «رأني صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب»؛ أي إعطاء فسحة للعقل والتفكير والاجتهاد.

لا تكمن المأساة في استنادها على النص، بل في منهجية انحباس قراءة النص ودلالاته قراءة أحادية، وضمن ظواهر التأثيم والتجريم، وأحياناً دون معرفة كافية، لا سيما بعلوم العصر، الأمر الذي يؤدي إلى الفوضى ويبحث على التشاؤم والقفوظ، بل والعزلة، خصوصاً إذا كانت الأحكام تتعارض مع المعطيات العلمية، لما أنجزه العقل البشري، وهذا الأخير «نعمة ربانية» لا بد من استثمارها على أحسن وجه، إذ إن أية محاولة لاغتيال العقل أو اعتقاله ستلغي إمكانية الحوار بين المقاربات المختلفة لنشاط الفكر الإنساني، بل ستعمل على تعميق الاختلاف المصطنع بين العلم والدين اللذين سيبدوان في تناقض لا يمكن الجمع بينهما.

٣- التجديد الديني يجب أن ينطلق من وقفة صحيحة على قنوات الإنتاج المعرفي والثقافي لتفسير النصوص مع الأخذ بالاعتبار، أن لكل عصر من عصور «الفكر الديني» أساليبه في استخدام «النص الإلهي» تحت شعار «حاكمة» هذا النص على الواقع، وتم قراءته أحياناً Z يكون استعادة ما نقله السلف، بقدر ما ربط ذلك بالواقع من خلال نقده بما يستجيب لجوهر الدين وقيمه الإنسانية، لا سيما في محاربة الاستغلال والظلم والدعوة للحق والعدل والكرامة الإنسانية.

ولأن الفكر الديني عند بعض المتكلمين باسم الدين يقوم على «فكر اللغة» وليس على «لغة الفكر»، فقد وقع أحياناً بالطوباوية والجمود، ولأنه يستند عند بعضهم على مرجعية «التفسير التاريخي للنص»، فقد اتهم بتصدير المشكلات التاريخية على واقع لا يتحمل شيئاً من مسؤولية تلك المشكلات إلا بمقدار إهماله في أن يجد لها حلاً ليتسنى له تجديد وعيه بالدين على قاعدة: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١).

وإذا كان التقديس يطال الشروحات والتفسيرات الأحادية، فإن ذلك يُعدّ من عوامل جمود الفكر الديني، ولتجديده يجب أن يواجه تحديات الاختيار بدءاً من إشكال المنهج ومن إشكال تجديد شخصية الفقيه المفتوح على تجديد أصول الفقه الإسلامي ومبانيه، ليتمكن بالتالي الاطلاع على علوم العصر بحيث يكون قادراً على الإجابة عن الأسئلة الشائكة والمعقدة لواقعنا المعاصر.

(١) سورة البقرة، الآية ١٣٤.

وأيًا تكن درجة التشابه بين مشكلاتنا ومشكلات السلف الصالح، فإن المنهج الصحيح في حلها هو أن ننضي، فهمنا نحن للنص الأول، حتى ولو كان متعارضًا أو متناقضًا مع فهم من سبقنا من الفقهاء، فثمة فارق جوهري بين أن نبحث عن حلول لمشكلاتنا الراهنة في كتب السلف الصالح الذي أثرى فكره وعصره بتجربته العلمية في قراءة النص، وبين أن نصب عقولنا وفاعليتنا الفكرية على المشكلات التي تعترضنا لنجد لها الحل من واقعنا وزماننا مراعين ألاّ تجيء نتائجنا الفكرية متعارضة مع تطورات الحياة ومتغيراتها، وليس في هذا النموذج من معنى تجديد الفكر الإسلامي ما يجافي دعوة القرآن الكريم بالانحياز إلى الأحسن والأكمل والأجمل من الأفكار والأقوال والأعمال.

وأقول: إنني أرى أن الدعوة إلى التجديد تتكامل مع الدعوة إلى العلم والتعلم، وما هي إلاّ بحث عن الأجمل والأكمل والأحسن، ولا أعتقد بأن أحدًا ما يمكنه الوصول إلى أعماق مفهوم القرآن بعيدًا عن التدبّر والتفكير من أجل تجديد الوعي بالنصوص المدونة، وقد تمّ تأكيد الدعوة إلى إعمال العقل واحتكام الإنسان إليه في تدبّر أمور دينه ودينه.

ومن الجدير بالذكر، أن هناك بعض الكواكب من داخل وخارج الفكر الإسلامي تعوق إرادة التجديد، سواء عدم الفعّالة بالتجديد والاستكانة لما هو قائم، أو انخفاض درجة الوعي بأهميته، أو الخشية من الانفتاح على الآخر، بحجة الحفاظ على العقيدة ونقاوتها ومنع اختلاطها بعقائد أخرى، أو التعارض مع مصالح وامتيازات باسم الدين، قائمة ومستمرة، بل ومزدهرة، حتى وإن اتخذت لبوسًا طائفيًا أو مذهبيًا.

ولعل مثل هذا الأمر يؤدي إلى التقوقع والانغلاق والنظر إلى الآخر باعتباره «عدوًا»، مما قد يؤدي إلى حجب روح التجديد بحجة الثقافة الغازية أو «الغزو الثقافي»، وهنا تستحضر الصورة النمطية منظورًا إليها عكسيًا، فيقدر الإسلامفويًا أو (الرهاب من الإسلام)، وهي النظرة السائدة في الغرب إلى الإسلام، باعتباره دينًا يحض على الكراهية والعنف والإرهاب، هناك الويستفويا (الغريفيويا)، أي النظر بعدائية إلى كل ما هو قادم من الغرب باعتباره شرًا مطلقًا.

وإذا كان الغرب السياسي بفلسفاته وأنظمتها يستهدف فرض الاستتباع على المسلمين والإسلام وكبح جماح تنمية شعوب العالم الثالث ومنعها من تمثّل هوياتها الثقافية، فإن الغرب في الوقت نفسه مستودع للعلم والتكنولوجيا ولخير ما أنجبت البشرية من أدب وفن وجمال وعمران، بما فيه تأييد بعض حقوقنا العادلة والمشروعة، لا سيما من جانب بعض الأوساط في الغرب الثقافي.

لقد جرى تشويه صورة العرب والمسلمين على نحو صارخ، لا سيما بعد أحداث ١١ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١ الإرهابية الإجرامية، بحجة أن بؤرة الإرهاب والعنف تكمن في الإسلام ذاته كدين، وتم اختزال تلك الصورة لتتطبق على أسامة بن لادن وتنظيمات القاعدة وغيرها، أما

الإسلام الحضاري المعتدل وقيمة السمحاء، فقد اختلطت صورته والتبست قيمه عبر نظريات أيديولوجية بعضها مغرض مع سبق الإصرار، وبعضها ساذج وهو ما نطلق عليه «الإسلامولوجيا» أي «الإسلام ضد الإسلام»، وهي محاولات لا تقلّ خواءً عن الافتراضات المسبقة، ابتداءً من فكرة «نهاية التاريخ» التي جاء بها فرانسيس فوكوياما في نهاية الحرب الباردة وتحول الصراع الأيديولوجي من شكل إلى شكل جديد عام ١٩٨٩، متخذاً من الإسلام عدوًّا جديدًا بعد انهيار الشيوعية، إلى فكرة «صدام الحضارات» التي روج لها صموئيل هنتغتون منذ العام ١٩٩٣، والتي تجسّدت في بيان المثقفين الأمريكيين الستين بعد أحداث ١١ أيلول (سبتمبر)، والذي كان أقرب إلى البيان الحربي منه إلى إعلان ثقافي، على الرغم من دعوته للحوار، لكنّ الأجواء التي سادت كانت كلها تشجع على التهميش والاستئصال، وهو ما جرى التعبير عنه خلال الحرب العالمية ضد الإرهاب الدولي، والتي وجدت ضالتها في احتلال أفغانستان عام ٢٠٠١، واحتلال العراق عام ٢٠٠٣، وما صاحب ذلك من أعمال إرهاب وعنف منفلة من عقالها وفي تعارض مع القواعد القانونية والإنسانية الدولية.

ولولا الأزمة العالمية الاقتصادية والمالية التي عصفت بالولايات المتحدة وبالنظام الرأسمالي العالمي وانهيار بنوك عملاقة وشركات تأمين كبرى وانخفاض سعر الدولار بشكل خاص، لكانت الحملة المعنونة «القضاء على محور الشر» قد طالت بلدان أخرى كانت على لائحة التنفيذ. ولعل الوجه الآخر لهذه الحملة كانت إسرائيل بحربها التي دامت ٣٣ يومًا ضد لبنان وحزب الله تحديدًا عام ٢٠٠٦، ومن ثم حربها على غزة التي دامت ٢٢ يومًا في أواخر العام ٢٠٠٨، وأوائل العام ٢٠٠٩، بعد حصار مفتوح وهو ما بشرت به كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة حين وعدت بقيام شرق أوسط جديد، ولم يكفها الحديث عن شرق أوسط كبير، ولكن صمود الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني قوّت على واشنطن وحليفاتها فرصة استكمال مخططاتها العدوانية.

وتستغل هذه التوجهات بعض أعمال العنف والتزمّت والتعصّب والغلو التي تتم باسم الإسلام وتريد إعادة الزمن إلى الوراء، أي إلى ما يزيد عن ١٤٠٠ سنة إلى الخلف، وتكفير وتأييم وتجريم كل ما يعاكس نظرتها، وترفض أي تساق مع التحديث والتجديد والمعاصرة، وهو ما ينبغي التوقف عنده ودراسته بعمق، لأن تلك الصورة النمطية المشوّهة والتي ما تزال عالقة بذاكرة الغرب السياسي من غزوات الفرنجة الأولى، وحتى احتلال العراق المفتوح على احتلال الهوية والثقافة والدين والمستقبل، لا ينبغي لها أن تكون مبررًا للحجب الفكر الديني في إطار ضيق العيش مع الماضي والإبحار في التاريخ ونصوبه، دون رؤية الحاضر واستشراف المستقبل، بعقل منفتح وفكر يقبل الآخر، ويتعامل معه على أساس المساواة والحقوق والعدالة، وهو ما يفترض أن يتم التمسك به لنا وله، ومن خلال فقه التجديد والاجتهاد في النص الديني وما له علاقة بالحياة ومتغيراتها.

الملحقات

١- الفعاليات التحضيرية للمؤتمر

٢- جلسة حول الثورات العربية

٣- الصحافة المكتوبة

٤- صور المعرض الفني

٥- صور من فعاليات المؤتمر

٦- صور من جلسات المؤتمر

الفعاليات التحضيرية للمؤتمر

انعقدت للمؤتمر سلسلة فعاليات تحضيرية وكانت على الشكل التالي:

الأربعاء ٢٤ تشرين الأول/نوفمبر ٢٠١١	ورشة عمل معالم الفكر الاجتهادي المعاصر عند السيد علي الخامنئي
الخميس ٢٤ آذار/مارس ٢٠١١	دورة معالم نهج الاقتدار في فكر وتجربة الإمام الخامنئي
الأربعاء ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١١	ندوة حول: التطلعات الإستراتيجية لإيران المستقبل
الأربعاء ٤ أيار/مايو ٢٠١١	الإمام الخامنئي والثورات العربية
الأحد ٢٢ أيار/مايو ٢٠١١	الملتقى الإعلامي العربي - الإيراني لمناهضة الاستكبار والغزو السياسي والثقافي
الاثنين ٢٣ أيار/مايو ٢٠١١	ندوة إفليمية حول: قضايا المرأة المعاصرة قراءات في فكر الإمام الخامنئي

ورشة عمل «معالم الفكر الاجتهادي المعاصر عند السيد علي الخامنئي»:

ضمن فعاليات مؤتمر «التجديد والاجتهاد في فكر الإمام الخامنئي: قراءة في التجارب الإسلامية المعاصرة» المنعقد في بيروت بتاريخ ٦-٧ حزيران/يونيو ٢٠١١، أقام معهد المعارف الحكمية [للدراستات الدينية والفلسفية] ورشة تحت عنوان «معالم الفكر الاجتهادي المعاصر عند السيد علي الخامنئي» «نهار الأربعاء الواقع في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠، تحدّث فيها كل من النائب د. علي فياض، الأستاذ علي يوسف [باحث إسلامي]، د. عبد الحليم فضل الله [مدير المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق]، د. طلال عتريسي [أستاذ محاضر في كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية].

في الجلسة الأولى من الورشة قدّم الدكتور علي فياض ورقة حول: «رؤية الإمام السيد علي الخامنئي لمفهوم الديمقراطية الدينية. والدكتور طلال عتريسي ورقة حول: «رؤية السيد الخامنئي للمجتمع؛ أما في الجلسة الثانية، فقد قدم د. عبد الحليم فضل الله ورقة حول: «رؤية الإمام الخامنئي لمفهوم التنمية». والأستاذ علي يوسف ورقة حول: «رؤية الإمام الخامنئي لمفهوم الدولة».

دورة «معالم نهج الاقتدار في فكر وتجربة الإمام الخامنئي»:

ضمن فعاليات مؤتمر «التجديد والاجتهاد في فكر الإمام الخامنئي: قراءة في التجارب الإسلامية المعاصرة» المنعقد في بيروت بتاريخ ٦-٧ حزيران/يونيو ٢٠١١، أقام معهد المعارف الحكمية [للدراستات الدينية والفلسفية] ورشة تحت عنوان: «معالم نهج الاقتدار في فكر وتجربة الإمام الخامنئي». استمرت الدورة على مدى شهرين حاضر فيها مدير معهد المعارف الحكمية الشيخ شفيق جرادي متناولاً النقاط التالية:

أكد الشيخ جرادي أن نهج الاقتدار لا يمكن أن يطبق في الحياة إلا على يد جماعة خاصة تنفذ وتقيم نهج الاقتدار على الأرض مرتكزاً في ذلك على الآيات القرآنية الواردة في هذا الصدد. وفرّق جرادي ما بين الاقتدار والقوة قائلاً: «الاستكبار مبني على القوة القاهرة [مثلاً في حال ضعف الاقتصاد يستخدم صاحب القوة السلاح والعنف والاستعمار]. مضيفاً: «أما في الإسلام فنصر البطش والقوة ليس الأصل، إنما القدرة في الإسلام تلخص في أن ضعفك لا يمنعك من الثبات والصمود في الميادين دفاعاً عن حقك، وإذا قويت، فتعفو عند المقدرة لأن صاحب القدرة هو صاحب العفو عند المقدرة».

وقسّم جرادي مرتكزات نهج الاقتدار في فكر الإمام الخامنئي إلى ستة مرتكزات أساسية: المرتكز الأول، عقيدة التوحيد والمقصود فيها ليس التوحيد المفاهيمي النظري العلمي، بل

التوحيد الذي يكون فيه الله حاضراً بشكل دائم في وجدان وقلب وسلوك الفرد. والمرتكز الثاني، قراءة السنن التاريخية الإلهية المتمثلة بإقامة حكومة العدل التي جرت مع الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة الأطهار عليهم السلام للاستفادة من تجاربهم. أما الثالث فهو إقامة حكومة القسط والعدل التي تعتبر من أهم مقاصد حركة الرسل والأنبياء والأئمة (عليهم السلام) على امتداد التاريخ، أما بشكل مباشر أو بشكل تمهيدي للإمام الذي سيأتي بعده. والمرتكز الرابع هو بناء مستقبل قائم على واقع حقيقي هو وجود الإمام المهدي الذي يعطينا الأمل الدائم. أما المرتكز الخامس فهو قدرة الفرد المعنوية النافذة دائماً للشهادة ولو لم يكن في ساحات القتال المباشرة، وهذا يوضح الفرق بين فرد وظيفته المقاومة وآخر رسالي. أما المرتكز السادس والآخر فهو العودة إلى القرآن ليس فقط من باب القراءة والتبرك أو الاستفادة اللغوية أو تفسير الآيات، بل المقصود بالعودة إلى القرآن التدبر بالقرآن الكريم، والتدبر هو التربية بالقرآن وهو التزام طريق الصراط المستقيم.

ندوة التطلعات الإستراتيجية لإيران المستقبل:

ضمن فعاليات مؤتمر «التجديد والاجتهاد في فكر الإمام الخامنئي: قراءة في التجارب الإسلامية المعاصرة» المنعقد في بيروت بتاريخ ٦-٧ حزيران/يونيو ٢٠١١، أقام معهد المعارف الحكمية [للدراستات الدينية والفلسفية] ندوة تحت عنوان «التطلعات الإستراتيجية لإيران المستقبل» نهار الأربعاء الواقع في ٢٣/٣/٢٠١١، تحدث فيها أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية الدكتور زياد الحافظ، مدير معهد كارينغي في بيروت الدكتور بول سالم، الخبير الاقتصادي غالب بومصلح، ورئيس الشركة الدولية للمعلومات جواد عدرة، وعقب عليهم الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية في بيروت صالح نيا، والحضور.

بداية، تحدّث الدكتور الحافظ حول وجهة نظر العروبيين تجاه إيران، فأعرب عن «إعجابه بإيران التي تتعرّض لحصار منذ ثلاثين عاماً ومع ذلك أنتجت علماً وتطوراً في الاقتصاد». ولمّح إلى «الصراع الكوني الذي تخوضه شعوب المنطقة ضد الهيمنة الغربية وأساسه الكيان الصهيوني».

وركّز «على أن المنطقة العربية هي مفتاح لكل المناطق»، مطالباً «إيران بالتفاهم مع الأمة العربية لأن في ذلك ضماناً لاستمرار الثورة الإسلامية الإيرانية وخاصة من خلال حضورها في لبنان وفلسطين».

ثم تحدّث جواد عدرة فتناول أموراً اقتصادية وتنموية في إيران، فأشار إلى «تحدّ قصير الأمد نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي على إيران، وإلى تحدّ آخر يتعلّق باحتمال قيام

حرب، في حين أنّ التحديات طويلة الأمد تتعلق بازدياد عدد السكان»، مشيرًا «إلى دور الدولة في ظل النظام الديني»، متسائلًا عن «مدى تكيف هذا الدور في ظلّ هذا النظام».

أمّا الخبير الاقتصادي غالب بو مصلح فقد تطرق إلى «التحديات الاقتصادية في إيران» وقال: «علينا أن لا ننسى الظروف التي مرّ بها الاقتصاد الإيراني والحروب التي شنت على إيران، ثم التهديدات الأميركية»، معتبرًا «أن ذلك لم يمنع إيران من التقدم على صعيد البناء الصناعي العسكري على سبيل المثال». وسأل: «هل تطوير القطاع الاقتصادي يجب أن يؤدي إلى تذويب القطاع العام؟».

ثم كانت مداخلة للدكتور بول سالم فشدد على ضرورة بناء وتوطيد وتنظيم العلاقات العربية- الإيرانية- التركية، وذلك لأسباب تاريخية وجيو استراتيجية وطبيعية تربط بين هذه الدول. واقترح عقد مؤتمرات سنوية للوصول إلى قواسم مشتركة بينها وصولاً إلى منظومة إقليمية تضم الدول العربية وتركيا وإيران.

وختم مطالبًا إيران التي كانت نموذجًا في الثورة أن تقرأ الحالة الجديدة في العالم العربي وتأثير ذلك على أوضاعها في الداخل.

بعد ذلك، تحدث الملحق الثقافي الإيراني صالح نيا فقال: إنه سيتحدث بصفته الشخصية لا الرسمية، فأشار إلى التقصير في العلاقات الثقافية الإيرانية- العربية، وحمل الدول العربية مسؤولية عدم إقامة علاقات جيدة مع إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية.

ندوة الإمام الخامني والثورات العربية:

ضمن فعاليات مؤتمر «التجديد والاجتهاد في فكر الإمام الخامني: قراءة في التجارب الإسلامية المعاصرة» المنعقد في بيروت بتاريخ ٦-٧ حزيران/يونيو ٢٠١١، أقام معهد المعارف الحكمية [للدراستات الدينية والفلسفية] ندوة تحت عنوان «الإمام الخامني والثورات العربية» نهار الأربعاء الواقع في ٤ / ٥ / ٢٠١١، تحدّث فيها الوزير محمد فنيش.

أكّد فنيش على أن المقاربة السليمة لمواقف الإمام الخامني من التحركات الشعبية في العالم العربي تبدأ بفهم الرؤية والنهج والمشروع الذي ترفع لواءه قيادة الإمام الخامني للجمهورية الإسلامية في إيران .

واستعرض فنيش الخصائص التي تميّز بها مشروع الثورة في إيران قائلا: «المشروع لم يكن سياسيًا أي لم يكن يهدف إلى الإمساك بالسلطة واستبدال حاكم بآخر، بل يسعى لجعل تجربة الجمهورية الإسلامية نموذجًا تطبيقيًا صالحًا ليكون قدوة للشعوب عامة والمسلمين

خاصة بغير إخفاء لخصوصية هويته، ودون تعارض مع الهوية الإسلامية لعموم المسلمين والهوية الإنسانية لسائر الشعوب والأديان». وذكر فنيش أن من أهم مكوّنات هذا المشروع هو اتحاد القضايا والمصالح.

كما تناول موقف الإمام الخامني من الثورات العربية لا سيّما في مصر فقال: «تظهر مواقف الإمام الخامني من تطورات الحركة الشعبية في مصر تأييداً وحماساً وتحليلاً واقعياً، وتوصيفاً لهوية هذه التحركات وأهدافها، وحرصاً على دعمها بالتأييد وتقديم خلاصة التجربة الإسلامية في إيران وبعض النصائح أهمها: العزّة والقدرة على تحمّل الصعاب، التصديق بالوعد والالتكال على الله، اتحاد الشعب والانسجام بين قواه الفاعلة والاعتصام بحبل الله وعدم الثقة بالغرب وأميركا».

وأشار فنيش إلى أن من وجهة نظر الإمام الخامني ليس ثمة أكثر من جبهتين إما دعمًا لفلسطين أو الوقوف في الجبهة المقابلة، مضيفاً: «ولعلّ ذلك أيضًا ما دفعه لتوصيف شعب مصر بأنها حركة إسلامية تحرّرية دون أن يتقص ذلك من دور بقية مكوّنات المجتمع المصري الدينية». أما عن التحركات الشعبية في بعض الدول العربية، فقد أشار فنيش إلى أن السيد الخامني يعتبر أن بعض التحركات رغم مشروعيّتها إلا أنها خرجت عن الإطار المطّلي ويتم استغلالها والتحريض من خلالها لغايات سياسية، وهي جزء من هجوم مضاد ردًا على ما أصاب المحور الأميركي وأنظّمته من خسائر في تونس ومصر.

وختم فنيش قائلاً: «إن التحركات الاجتماعية الكبرى ليست أحداثاً لحظية، بل تتكوّن على مرّ الزمن مع تتابع العوامل المختلفة وتراكمها، وتظهر فجأة وبمناسبة معينة، وفي الوقت المناسب».

الملتقى الإعلامي العربي - الإيراني لمناهضة الاستكبار والغزو السياسي والثقافي:

نظّم معهد المعارف الحكمية والمستشارية الثقافية الإيرانية والمؤتمر الدائم للمقاومة الملتقى الإعلامي العربي - الإيراني، في فندق الكورال بيتش، تحت عنوان «تحية للمقاومة والثورات العربية». حضر اللقاء المستشار الثقافي حسين آغا زاده، ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ وعدد من الإعلاميين.

افتتح الشيخ شفيق جرادي مدير معهد المعارف الحكمية بكلمة منظّمي الملتقى فلفت «إلى الصحوة التي تحصل في بلادنا لاسترداد الكرامة». كما لفت «إلى دور الإعلام الذي كنّا نظن أنّه يمكن أن يولّد حلمًا إعلاميًا يتجاوز سلطة الحكومات والتبعية للدولة الراعية لهذا الإعلام». وقال: «أحلام عربية وإسلامية ضاعت من أجل بناء فكرة على المستوى الإعلامي».

واقترح «أن نخرج بإعلام يتحرك خارج إرادة إطار السلطات والرقابة التي يمكن أن تمارس خطأً إسلامية كانت أو عربية، علمانية كانت أو غير ذلك». وسأل «ما هو مستقبل المنطقة؟ إلى أين تنجه بعد أن أثبتت الطروحات الإسلامية أنها أقل من إرادة الشعوب المتحركة الآن، وأن المشاريع العربية سقطت أو تكاد في نوافذ تطل على لا شيء». وأضاف «ما هي الأيديولوجية وأي إسلام هو الذي سيتحرك مستقبلاً؟ وما هي المحاور التي يمكن أن تكون فعالة بين السلطة وأي حراك شعبي؟

حملت الجلسة الأولى عنوان: «مستقبل الأنظمة والسياسات في المنطقة وموقع الإرادة الشعبية فيها». وتحدث فيها الأستاذ عبد الهادي محفوظ الذي أكد أن واشنطن أيقنت أنها لن تقدر على الوقوف في وجه الحراك الشعبي فأثرت احتواء عملية التغيير بسياسة براغماتية. وذكر أن: «الرهان الأميركي هو على المؤسسة العسكرية لضبط التغيير في حدود معينة مع الضغط على هذه المؤسسة في الحالة المصرية حتى لا تندفع باتجاه إحياء الدور القومي لمصر في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي وعبر إغراء واختبار الإخوان المسلمين واللعب على الوتر الطائفي».

ثم تحدث رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية نسيب النعيمي الذي تناول قضية الإعلام الغربي قائلاً: «إن المسألة الإعلامية قد تستخدم لسلعة تجارية وقد تستخدم لترويج أكبر وأعظم سياسات في العالم وإن هناك إستراتيجية منظمة تعمل على تضليل الصورة الحقيقية التي يمثلها الدين الإسلامي، والتعمد لتكرارها حتى تؤثر وتحرض العقل الغربي».

حملت الجلسة الثانية عنوان: «البدائل المستقبلية المتوقعة على المستويين السياسي والأيديولوجي». تحدث فيها إبراهيم المدهون من جمعية الوفاق في البحرين فقال: «هذه الثورات هي واقعاً مستقبل الإسلام الواعد، وشعب البحرين هو أحد هذه الثورات. وتحدث عن مطالب شعب البحرين وقال: «إن شعب البحرين هو من الشعوب التي ناصرت قضية فلسطين لذلك هناك حكومات تريده أن يبقى مهمشاً». أما رئيس تحرير جريدة اللواء الأردنية بلال النل فأجرى قراءة في أحداث المنطقة العربية وعرض للفساد السياسي والتبعية للسياسة الأميركية المؤيدة لإسرائيل، آسفاً لغياب النخب العربية مما زاد في الدور الأميركي في قطع الطريق أمام محاولات تغييرية.

ندوة إقليمية حول: قضايا المرأة المعاصرة: قراءات في فكر الإمام الخامني:

أقام معهد المعارف الحكمية بالتعاون مع المستشارية الإيرانية، يوم الاثنين الواقع في ٢٣ أيار ٢٠١١م، في مطعم الساحة، ندوة إقليمية تحت عنوان: «قضايا المرأة المعاصرة: قراءات في فكر الإمام الخميني» وذلك ضمن فعاليات «مؤتمر التجديد و الاجتهاد الفكري عند الإمام الخامني».

وقد افتتحت الندوة بكلمة للمستشار الثقافي للجمهورية الإيرانية في لبنان السيد محمد حسين رئيس زاده، تلتها كلمة الافتتاحية لنائب أمين عام حزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم.

توزعت الندوة على جلسات أربع. في الأولى قدّمت السيدة سعاد الحكيم وهي أستاذة في علم التصوف في الجامعة اللبنانية مداخلة عرضت مداخلة تحت عنوان الهوية الإنسانية للمرأة في رؤى الإمام الخامني. ثم قدّمت مديرة القسم النسوي في مكتب استفتاءات الإمام الخامني السيدة زهرا رستي مداخلة تحت عنوان: «فقه المرأة المعاصرة عند الإمام الخامني».

بدأت الجلسة الثانية حيث عرض فيها د. حسين رحال مداخلة تحت عنوان: «حق المرأة بين الغرب والشرق في النظرة الإنسانية الدينية» وتلته معاونة رئيس الجمهورية الإيرانية في الشؤون القانونية السيدة د. فاطمة بداغي ممثلة بالسيدة ركن آبادي والتي أجرت قراءة في الدستور الإيراني.

استأنفت الجلسة الثالثة مع السيدة ليلى شمس الدين والتي تناولت موضوع «المرأة والتعليم ودورها في إصلاح الجيل» ود. طلال عتريسي وهو أستاذ محاضر في كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الذي تناول موضوع: «أهمية الأسرة في فكر الإمام الخامني. وأخيراً الجلسة الرابعة كان محورها «رؤية الإمام الخامني لدور المرأة في إنتاج الثورة واستمرارها»، وقد شاركت بها كل من الحاجة أم عماد مغنية من لبنان ممثلة المرأة المقاومة في لبنان، المدونة نيفين سمير من مصر، والإعلامية كوثر البشراوي ممثلة النساء الثورات في تونس، إضافة إلى السيدة أنسيّة شاه حسيني وهي مخرجة وكاتبة سيناريو سينمائية إيرانية حيث قدمت قراءة لتجربة المرأة في السينما الإيرانية. وقد تخلّلت الجلسات نقاشات حول الموضوعات المطروحة حيث أكّد جميع المشاركين على النقاط التالية:

– حاجة المرأة المعاصرة لإنتاج معرفة جديدة أصيلة.

– إن جميع الرؤى الإلهية تدعو إلى إحياء الشخصية السامية للمرأة إضافة الى أنّ مشاركة المرأة السياسية تبدأ من حق الاقتراع وصولاً إلى حق الترشح لمناصب عالية ومهمّة.

- لا بد من تشكيل لجنة نسائية، تُشكّل بدورها لجنة موسّعة من رجال ونساء من المختصين وعلماء الدين لمعالجة المشاكل التي تتعرض لها المرأة.
- إنّ الإمام الخامني يدعو الى إيجاد حلّ للمرأة بأن تتحرّر وتُتصف وتصل إلى العدالة من داخل الإسلام لا من خلال ما يريده الغرب.
- التشديد على المطالبة بضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بالمرأة.
- ختمت الندوة بالتضامن مع نساء مصر وتونس وفلسطين وبالأخص نساء البحرين لما يعانين من أساليب الضغط والاضطهاد والتعذيب والقتل. ودعا الحاضرون إلى يوم تضامن مع نساء الشورات العربية.

جلسة حول الثورات العربية

على هامش مؤتمر «التجديد والاجتهاد الفكري» عند الإمام الخامني (دام ظله)، عقدت جلسة سياسية خاصة بالباحثين المشاركين لمناقشة موضوع «الثورات العربية» في كل من تونس ومصر واليمن والبحرين. وفي ما يلي خلاصة لما طرح في هذه الجلسة.

١ - في طبيعة هذه الثورات:

تمت الإشارة إلى:

١ - أصالة نموذجها وجدته وعدم وقوعه ضمن أي دائرة من دوائر المقولات الثورية. الكلاسيكية: فلا كلام فيها عن نظرية ثورية أو قيادة ثورية أو حزب ثوري، أو قائد ملهم، أو طلائع ثورية، ولا كلام عن قبلات يمينية أو يسارية أو إسلامية، وإنما عن شباب يعاني من القمع والاستبداد والفساد والقلق من المستقبل، ويتقن التواصل والتجمع وصياغة الشعارات العامة والمؤثرة والتي تلقى تجاوباً صادقاً ومتوسعاً باستمرار من جماهير اكتوت بنيران القمع والفساد والإفقار والذل.

٢ - عدم اكتمالها بعد، ما يجعل إصدار أحكام نهائية بحقها متعذراً، وهذا ما يفسح المجال للأسئلة المعبرة عن احتمالات ممكنة أكثر مما يفسح المجال لتقرير أو ترجيح أي من هذه الاحتمالات: من هذه الأسئلة على سبيل المثال: ما هو النسيج الاجتماعي الذي ينتمي إليه الثوار؟ هل لهذا النسيج خلفية فكرية؟ ماذا يريد الثوار وبأي أسلوب سيحققون ما يريدون؟ من سيقود هذه الثورات؟ ما الأخطار التي تتهددها؟ وما دور الثورة الإسلامية في إيران وحركتي حزب الله وحماس في إحداث المتغيرات على الساحة العربية؟ ما تأثير رؤية الغرب للقضية الفلسطينية وتعاطيه معها؟

٢ - في بواعثها:

كان هناك كلام على بواعث متعدّدة مثل: (١) صراع الهيئات ووضوح معالم صراع المستضعفين ضد المستكبرين بعد الثورة الإسلامية في إيران، ونجاح النموذج الإيراني في صراعه مع القمع والفساد والاستبداد في الداخل، وفي مواجهته مع الاستكبار التسلسلي الاستبداعي بقيادة الإدارة الأميركية في الخارج، ما أنتج استقلالاً وتنمية في آن. (٢) غياب الأنظمة العربية باعتمادها القمع وممارسة الفساد والتغطية عليه في الداخل، والتبعية للاستكبار والعلاقة مع الكيان الصهيوني في الخارج، واستخدامها جيوشاً أنشأتها أصلاً لقتال إسرائيل، من أجل قمع شعوبها. (٣) الهيمنة التي ظلمت الشعوب الإسلامية وأسخطتها على الاستكبار وتابعيه المحليين. (٤) الإسلام بوصفه بيئة حاضنة، بغض النظر عن الالتزام به. (٥) دور النموذج التركي في التعاطي مع الديمقراطية والتنمية. (٦) حيوية الروح الشبابية وقدرتها على الاستفادة من وسائل الاتصال والإعلام. وفي هذه البواعث تلتقي الدوافع الوطنية والقومية مع الدوافع التنموية والديمقراطية.

(وإذا كانت كل العوامل المذكورة مؤثرة فإنه لم يتم تحديد أي منها يؤدي دور العامل الحاسم أو الأساسي، وقد يكون ذلك طبيعياً نظراً لما أشرنا إليه حول طبيعة هذه الثورات).

٣ - في مستقبلها:

هنا، دار الكلام على مخاوف أهمّها: (١) سعي الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، بعد استيعاب الصدمة، إلى تحويل اتجاهات الثورات العربية بما يمكن من استيعابها واستيعابها. (٢) وفي حال الفشل اللجوء إلى احتياطي الصراعات الدينية والمذهبية والإثنية.

كما دار الكلام على آمال أهمّها: (١) احتمال تمدّد هذه الثورات. (٢) احتمال تبني نموذج البيئة الثورية المحتضنة بالثقافة الإسلامية المنفتحة على التصالح مع الوضع المدني في ما يسميه، ويدعو إليه، الإمام الخامني، أي «السيادة الشعبية والديمقراطية الدينية»، حيث لا تنفصل التنمية والديمقراطية عن مقاومة الاستكبار والصهيونية، بل تلازم معهما تلازماً بدونه لا يمكن تحقيق التنمية ولا الديمقراطية بالصورة المستقلة لكل منهما.

Politics

Nasrallah: U.S. keen to hijack Arab revolts

June 01:57 2011 .07 AM

By Hussein Dakroub

The Daily Star

| LEBANON

THE DAILY STAR

Nasrallah: U.S. keen to hijack Arab revolts

**Hezbollah leader
praises Palestinians for
confronting Israeli
troops on Golan Heights**

By Hussein Dakroub
The Daily Star

BEIRUT: Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah praised the United States Monday for sending to Iraq the wave of pro-democracy popular uprisings sweeping the Arab world.

He also praised Palestinians who confronted Israeli troops on the Israeli-occupied Golan Heights despite knowing they would be fired upon.

Nasrallah said 25 people had been killed Sunday when Israeli troops opened fire on hundreds of Palestinian demonstrators who tried to push through the mined cease-fire line across Syria's frontier with the Golan Heights. The protesters rallied on the Syrian side of the border with the Golan to mark the Naksa, which refers

to the defeat of Arab armies in the June 5, 1967, Middle East war which resulted in Israel capturing Egypt's Sinai Peninsula, the West Bank, Gaza Strip and East Jerusalem.

Israeli troops killed more than a dozen people along the Lebanese and Syrian borders on May 15 when Palestinian protesters gathered near the border with Israel to commemorate the Naksa, Arabic for catastrophe, marking the 44th anniversary of the founding of the state of Israel.

In a televised speech addressing the opening session of an international conference on Iran's Supreme Leader Sayyed Ali Khamenei in Beirut, Nasrallah said, "We hold the Palestinians and those youths who rallied at the borders of Syria's occupied Golan Heights in high esteem and respect for their insistence on confrontation in a clear message of determination in this [Arab] nation."

"What happened yesterday on the anniversary of the Naksa on the Golan Heights has revealed that the U.S. administration wants to hijack the Arab revolutions," Nasrallah said.

"This is not the case," said Nasrallah.

Israel's absolute commitment to the West's security. This is Washington which talks about human rights and freedom," he added, referring to U.S. officials' statements that Israel has the right to defend itself against protesters who attempt to cross its border.

Leaders of the Group of 8 wealthy industrialized nations pledged at the end of their talks in Deauville, France, last month to supply more than \$20 billion in aid to Egypt and Tunisia over the next three years to help economic institutions in those two countries after popular revolts led to the ouster of the presidents in both countries.

At a series of working sessions, representatives of the Group of 8 expressed concern that the democracy movement in the Arab world could be "hijacked" by Islamic radicals if the West did not help stabilize the economies of the two countries that seceded off the Arab Spring.

In his speech, the Hezbollah leader praised Khamenei as "a great imam in leadership, piety and jurisprudence, who has a comprehensive solid and deep vision."

Recalling his meeting with Khamenei following the Sept. 11, 2001 attacks in the United States, Nasrallah said some Iranian officials came to the supreme leader, telling him that because of new facts, "we have to seek reconciliation with America."

In rejecting any reconciliation with the U.S., Nasrallah quoted Khamenei as telling him, "Don't worry, the United States of America has reached the summit. This is the beginning of its downfall. When they come to and Iraq, Afghanistan, they are drifting into the abyss. This is the beginning of the end to America and its project in our region. You should believe on this basis. These words are based on infallibility."

Nasrallah quoted Khamenei as saying he believed Israel was doomed to extinction. "We [Hezbollah] believe that this is not far off. He saw it [happening] soon," Nasrallah said. He added that Iran's supreme leader believes the peace talks between the Palestinians and Israel would lead nowhere.

Hezbollah and Iran staunchly oppose the U.S.-sponsored Middle East peace process.

Nasrallah praises Khamenei

BEIRUT: Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah accused the United States Monday of seeking to hijack the wave of pro-democracy popular uprisings sweeping the Arab world.

He also praised Palestinians who confronted Israeli troops on the Israeli-occupied Golan Heights despite knowing they would be fired upon.

Damascus said 23 people had been killed Sunday when Israeli troops opened fire on hundreds of Palestinian demonstrators who tried to push through the mined cease-fire line across Syria's frontier with the Golan Heights. The protesters rallied on the Syrian side of the border with the Golan to mark the Naksa, which refers to the defeat of Arab armies in the June 5, 1967, Middle East war which resulted in Israel capturing Egypt's Sinai Peninsula, the West Bank, Gaza Strip and East Jerusalem.

Israeli troops killed more than a dozen people along the Lebanese and Syrian borders on May 15 when Palestinian protesters gathered near the border with Israel to commemorate the Nakba, Arabic for catastrophe, marking the 63rd anniversary of the founding of the state of Israel.

In a televised speech addressing the opening session of an intellectual conference on Iran's Supreme Leader Sayyed Ali Khamenei in Beirut, Nasrallah said: "We hold the Palestinians and those youths who rallied at the border of Syria's occupied Golan Heights in high esteem and respect for their insistence on confrontation in a clear message of determination in this [Arab] nation."

"What happened yesterday on the anniversary of the Naksa on the Golan Heights has revealed that the U.S. administration wants to hijack the Arab revolutions," Nasrallah said.

"This event has confirmed Washington's absolute commitment to Israel's security. This is Washington which talks about human rights and freedoms," he added, referring to U.S. officials' statements that Israel has the right to defend itself against protesters who attempt to cross its border.

Leaders of the Group of 8 wealthiest industrialized nations pledged at the end of their talks in Deauville, France, last month to supply more than \$20 billion in aid to Egypt and Tunisia over the next three years to help economic transitions in these two countries after popular revolts led to the ouster of the presidents in both countries.

At a series of working sessions, representatives of the Group of 8 expressed concern that the democracy movement in the Arab world could be "hijacked"

by Islamic radicals if the West did not help stabilize the economies of the two countries that touched off the Arab Spring.

In his speech, the Hezbollah leader praised Khamenei as “a great imam in leadership, piety and jurisprudence, who has a comprehensive solid and deep vision.”

Recalling his meeting with Khamenei following the Sept. 11, 2001, attacks in the United States, Nasrallah said some Iranian officials came to the supreme leader, telling him that because of new facts, “we have to seek reconciliation with America.”

In rejecting any reconciliation with the U.S., Nasrallah quoted Khamenei as telling him: “Don’t worry, the United States of America has reached the zenith. This is the beginning of its downfall. When they come to and Iraq Afghanistan, they are drifting into the abyss. This is the beginning of the end to America and its project in our region. You should behave on this basis. These words are based on information.”

Nasrallah quoted Khamenei as saying he believed Israel was doomed to extinction. “He [Khamenei] believes that this is not far off. He sees it [happening] soon,” Nasrallah said. He added that Iran’s supreme leader believes that peace talks between the Palestinians and Israel would lead nowhere.

Hezbollah and Iran staunchly oppose the U.S-sponsored Middle East peace process.

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on June 07, 2011, on page 2.

Read more: <http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Jun-07/Nasrallah-US-keen-to-hijack-Arab-revolts.ashx?searchText=khamenei%20conference#ixzz1PHTWSLsS>

(The Daily Star :: Lebanon News :: <http://www.dailystar.com.lb>)

<http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Jun-07/المصدر:Nasrallah-US-keen-to-hijack-Arab-revolts.ashx?searchText=khamenei%20conference#axzz1PH9T2jDH>

«قال لنا بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة»

نصر الله: الخامنئي تنبأ بإنجازي التحرير وتموز

في اثنان اليه جاءا، وهو الرب مما نلتقي،
وسوف نرونه باق اعينكم، ولعل لاجلنا عندما
نوجهون في اثنان حضرة انفسهم لهذا الاتحاد.
ما هو خطيبكم السياسي، كيف تستحقون لنا
انفسكم للترشيح الى المقعد... ولذلك لم
يتم ايضا الترشيح النهائي في ٢٥ ايار وعنا له
حضرة انفسنا فيما للتصرف مع مشكلة الشرق
الشمودي والعمارة وسكان المنطقة والتماسي مع
العمود، عندما نسير الى العمود.

وقال خير الله، إنه في حرب تونس، ولي الأيام الأولى، حيث كان الحديث عن أي انتصار، بل وعافية من العجالة والخروج من هذا الحرب بسرعة وعافية هو لأرباب الجبن، وصلته ريسنة شفوية من لزام الضميمة، جعلها هذه الإستفالة إلى انقسامية الجنبية، قال ليها، توعلوا على الله، أنا لأول لكم مستسوي، عند وبعنا فذهبه هذه الحرب بانتصاركم مستبشرين أوة ؟

وكانت في فلسطين قبل بل بعد أحداث ١١ أيلول، ٢٠٠١. فخلالها، كان الجيش الإسرائيلي يسيطر على الضفة الغربية، بينما كانت السلطة الفلسطينية والوفاق الوطني يسيطران على قطاع غزة. في حين كانت السلطة الفلسطينية تسيطر على القدس الشرقية، بينما كانت السلطة الفلسطينية تسيطر على القدس الغربية. وفي القدس، كانت السلطة الفلسطينية تسيطر على القدس الشرقية، بينما كانت السلطة الفلسطينية تسيطر على القدس الغربية. وفي القدس، كانت السلطة الفلسطينية تسيطر على القدس الشرقية، بينما كانت السلطة الفلسطينية تسيطر على القدس الغربية.

وأشار إلى أن فلسطيني يحلقه حزمة من زلات
الكامن في الأفق. وليس بعيداً بل يراه قريباً.
تتخذ في هذه القضية لن نسل إلى مكان.
وتدعمه بالتحفة إلى الشعب الجامعة والعلوم
والشعب والقبائل من الفلسطينيين والسوريين
الذين اختصوا على حدود العراق السوري
البحرين. وأما في علمه الحضور والشاركة
والعلمي والمؤسسة والتدريسي.

وأضاف نصر الله في مسأله المأهولة في لبنان
قال (الفرنسية) مناه يتبعتم في استفسارها لكنه
في ما قبل العام ٢٠٠٠ لم يتبعتم في زمن. كان
يتبعتم في مبعث الانتصاف. وسكان فيه مؤلف من
استفسار فيه سنة بعد عام ١٩٩٦ كان يتبعتم في
الفرنسية في وضع تعليم في القول. ١٥
الفر على التقدم وفتح لبنان من جديد
استفسار في فلسطين لتعليم التعليم
الاستفسار في ١٥. في ما قبل العام ١٩٩٦
في مكانه. فهو في ما قبل العام ١٩٩٦
الفر في سنة بعد عام ١٩٩٦. وهذا
الفر في سنة بعد عام ١٩٩٦.

[illegible]

خارج الأراضي المحتلة يثبت أن الشعب الفلسطيني صاحب إرادة صلبة في المقاومة، بعد أكثر من ٦٠ سنة. فالألم والمصائب والعذابات التي لحقت بهذا الشعب لم تدفعه إلى اليأس ولا إلى الإحباط، هذا الجيل من الشباب الذي يسمع بالنكبة وبالنكسة ولكنه شهد زمن الانتصارات، هذا الجيل يؤكد أننا أمام أجيال من الشعب الفلسطيني تعيش أملاً قوياً واندفاعاً عظيماً وهائلة للعودة إلى الأرض».

نصر الله كان يتحدث، خلال افتتاح مؤتمر «التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خامنئي - قراءة في المشروع النهضوي الإسلامي المعاصر»، الذي نظمه معهد «المعارف الحكيمة للدراسات الدينية والفلسفية» في فندق غاليريا، أمس، بحضور مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني، النائبين حسين الموسوي وعلي عمار، السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي، وحشد من الشخصيات.

بداية تطرق نصر الله إلى «البعد القيادي والسياسي في شخصية الخامنئي»، مشيداً «بصوابية المواقف الحكيمة والشجاعة التي اتخذها وما زال يتخذها»، واستعرض شواهد «لا سيما مؤتمر مدريد العام ١٩٩١، عندما جاء الأميركيون بعد عاصفة الصحراء وتغيرت معادلات في المنطقة وفي العالم وأصبحت أميركا هي القوة العظمى الوحيدة، ودعت الجميع إلى المفاوضات، حيث سادت حينها حالة من الإجماع أو شبه الإجماع تقول إننا أصبحنا على مشارف تسوية لا مفر منها لأن الأميركيين سيفرضون شروط الحل على جميع الدول المعنية بهذه التسوية».

وأكد نصر الله «أن الإمام الخامنئي كان له رأي خارج هذا الإجماع أو شبه الإجماع، فقال إن مدريد لن يصل إلى نتيجة وإن هذه التسوية لن تنجز، وإن أميركا لن تستطيع أن تفرض تسوية على حكومات هذه المنطقة وشعوبها».

وتحدث نصر الله عن «التطور أو الاختراق الكبير الذي حصل في المفاوضات الإسرائيلية - السورية، في العام ١٩٩٦، وما قيل عن وديعة راين واستعداد اسحاق راين للانسحاب كما قيل في ذلك الحين إلى خط الرابع من حزيران ١٩٦٧، إذ إن الكل بدأ يقول إن هناك تسوية ستنتج. فالأمور أصبحت في نهاياتها وما تبقى هو مجرد مجموعة من التفاصيل التي يمكن خلال بعض جولات من التفاوض أن يتم إنجازها».

أضاف «في تلك المرحلة وفي ظل هذا الجو جاء من يقول لنا في أكثر من مكان لا تعبوا أنفسكم، الأمور انتهت ولا داعي لتقدموا دماء وشهداء»، موضحاً أن «هناك من دعانا لأن نبداً بترتيب أمورنا على قاعدة أن التسوية قد أنجزت، وإلى إعادة النظر ليس فقط بما هيئنا كحركة مقاومة بل حتى باسمنا وبهيكلياتنا وبخطابنا وبرنامنا السياسي، والتفكير بسلاحنا وإمكاناتنا العسكرية».

وقال نصر الله «خارج هذا الإجماع الذي كان مسيطراً في لبنان كان هذا التحليل موجوداً

في إيران بدرجة كبيرة جداً عند عدد كبير من المسؤولين، ولكن عندما ذهبنا إلى الإمام الخامني وقدمت هذه الرؤية، وأن هذا هو الموجود والمطروح في المنطقة، قال بوضوح أنا لا أعتقد أن هذا الأمر سيتم وأن هذه التسوية بين إسرائيل وسوريا وبالتالي مع لبنان ستجنز. أنا أقترح عليكم أن تواصل المقاومة عملها وجهادها بل أن تصعد في عملها وجهادها لكي تحقق إنجاز الانتصار، ولا تعيروا آذانكم وعقولكم لكل هذه الفرضيات والاحتمالات والدعوات».

وأشار إلى أنه بعد «أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ليس أكثر، قتل إسحاق رابين وجاء شيمون بيريز. ثم كانت حرب «عناقيد الغضب» في نيسان عام ١٩٩٦، بعد قمة شرم الشيخ، وسقط بعدها في الانتخابات شيمون بيريز وجاء تنياهو وعادوا إلى الصفر».

وأضاف نصر الله «في مسألة المقاومة في لبنان كان (الخامني) دائماً يتحدث عن انتصارها لكنه إلى ما قبل العام ٢٠٠٠ لم يتحدث عن زمن، كان يتحدث عن مبدأ الانتصار، ويعلن أنه مؤمن به»، مشدداً على أنه «بعد عام ١٩٩٦ كان يقول إن الإسرائيلي في وضع كالعالق في الوحل، فلا هو قادر على التقدم واجتياح لبنان من جديد أو الانسحاب إلى فلسطين المحتلة لمخاطر هذا الانسحاب بلا قيد أو شرط، ولا هو قادر على البقاء في مكانه، فهو في مأزق شديد وعلينا أن ننتظر لنرى ماذا سيفعل هذا الإسرائيلي. وهذا الأمر مرهون باستمرار المقاومة».

وأشار إلى أنه «بعد فوز إيهود باراك في الانتخابات الإسرائيلية أواخر عام ١٩٩٩ حدد موعداً زمنياً للانسحاب في ٧ تموز عام ٢٠٠٠، وكان الجو الحاكم في لبنان وسوريا والمنطقة أنه سوف نصل إلى الموعد ولن ينسحب الإسرائيليون من الشريط الحدودي المحتل... ونحن في «حزب الله» على المستوى السياسي والجهادي، تبيننا وجهة النظر هذه، غير أنه بعد لقائنا الإمام الخامني، خلال زيارة لإيران، كان له رأي مختلف تماماً ومفاجئ، ومفاده أن انتصاركم في لبنان قريب جداً جداً، وهو أقرب مما تتوقعون، وسوف ترونه بأن أعينكم، وقال للإخوة عندما ترجعون إلى لبنان حضروا أنفسكم لهذا الإنجاز، ما هو خطابكم السياسي، كيف ستصرفون إذا انسحب العدو الإسرائيلي إلى الحدود... ولذلك لم يفاجئنا الانسحاب المفاجئ في ٢٥ أيار وكنا قد حضرنا أنفسنا جيداً للتصرف مع منطقة الشريط الحدودي والعملاء وسكان المنطقة والتعاطي مع الحدود، عندما نصل إلى الحدود».

وقال نصر الله، إنه في «حرب تموز، وفي الأيام الأولى، حيث كان الحديث عن أي انتصار، بل الحديث عن النجاة والخروج من هذه الحرب بستر وعافية هو أقرب إلى الجنون، ووصلني رسالة شفهية من الإمام الخامني حملها أحد الأصدقاء إلى الضاحية الجنوبية، قال فيها «توكلوا على الله، أنا أقول لكم أنتم منتصرون حتماً، وعندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة».

وكشف أن الخامني قال له بعد أحداث ١١ أيلول، «لا تقلقوا، الولايات المتحدة وصلت إلى القمة، هذه بداية الانحدار، عندما يأتون إلى أفغانستان والعراق بقواعدهم وأساطيلهم ينحدرون إلى الهاوية، لأن معنى ذلك أن أميركالم تعد قادرة على حفظ مصالحها من

خلال الأنظمة، وهذه بداية نهاية المشروع الأميركي في منطقتنا ويجب أن تنصرفوا على هذا الأساس، فعندما يأتي الأميركيون إلى هنا سوف يغرقون في الوحول ويبحثون عن سبيل للهروب، ولذلك ما يحصل ليس مدعاة للخوف بل مدعاة للأمل».

وأشار إلى أن الخامنئي يعتقد جازماً أن زوال الكيان الاسرائيلي، «ليس بعيداً بل يراه قريباً، ويعتقد أن هذه التسوية لن تصل إلى مكان». وتوجه «بالتحية إلى الشباب المجاهد والمقاوم والشجاع والباسل من الفلسطينيين والسوريين الذين احتشدوا عند حدود الجولان السوري المحتل، وإصرارهم على الحضور والمشاركة والتحدي والمواجهة والتصدي».

وتخللت المؤتمر كلمة للشيخ شفيق جرادي، كما وردت بريقة من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، تلاها الشيخ محمد مزهر.

المصدر:

<http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=1864&ChannelID=43902&ArticleID=759>

سياسة محلبة

الطبعة ٧ حزيران ٢٠١١ - الموافق ٥ رجب ١٤٣٢ هـ

الأهواء

تجنب بافتتاح مؤتمر التجديد عند الخامنئي «السياسة الداخلية» نصر الله: أميركا تطمح لمصادرة الثورات العربية

ما حصل في مسارات تفاوض أو من خلال حركات المقاومة أو على مستوى الهبة الفلسطينية التي تؤكد الإرادة الصلبة لهذا الشعب المقاوم وهذا الجيل من الشباب، يؤكد أننا أمام أجيال من الشعب الفلسطيني تعيش املا قويا واندفاعا هائلا للعودة الى الأرض. وما يقوله الامام الخامنئي عن اسرائيل يمكن ان نفهمه عندما نفترض التراجع الاميركي وانجازات المقاومة ونقدم تجربة حرب تموز وحرب غزة، وسوف نتأكد ان اسرائيل الى زوال في وقت قريب ان شاء الله. وهذه الصوابية مبنية على قراءة صحيحة للوقائع وعلى شجاعة هذا القائد.

وختم السيد نصر الله كلمته بالقول: اليوم، ونحن نفتتح هذا المؤتمر لا بد ان نقف بإجلال واحترام وتقدير كبير للفلسطينيين ولهؤلاء الشباب الذي احتشدوا عند حدود الحولان السوري المحتل واصبرارهم على المواجهة في رسالة واضحة على هذا التصميم والعزم الموجود في هذه الأمة، وفي كشف حديد لدلالة الاميركية التي تطمح الى مصادرة الثورات العربية. وجاء هذا الحدث ليؤكد التزام واشنطن المطلق بأمن اسرائيل، هذه هي واشنطن التي تحدثنا عن حقوق الانسان وعن الحريات، هذه الدماء الذكية بالاسم شاهد جديد لتكريس الوعي السياسي والثوري الذي كرسه الامام الخميني ومن بعده الامام الخامنئي.

السيد نصر الله يتحدث عبر الشاشة

قال الامام الخامنئي في تلك الرسالة يا اخواني هذه الحرب هي اشبه بحرب الخندق، حرب الاحزاب، عندما جمعت قريش ويهود المدينة والعشائر والقبائل كل قواها وحاصرت رسول الله واخذت القرار باستئصال وجود هذه الجماعة المؤمنة، هذه حرب مشابهة لتلك وستبلغ القلوب الحناجر ولكن توكلوا على الله، انما اقول لكم انتم منتصرون حتما بل اكثر من ذلك اقول لكم عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة من كان يمكن ان يتوقع او يصل لاستنتاج من هذا النوع وخصوصا في الايام الاولى للحرب.

وقال: الامام الخامنئي يعتقد ان اسرائيل الى زوال ويعتقد ان ذلك ليس بعيدا بل يراه قريبا، ويعتقد ان هذه التسوية لن تصل الى مكان وكل ما يجري الان حولنا في فلسطين ومنطقتنا سواء

في مكانه، وعلينا ان نتخطر ماذا سيفعل ولكن الامر مرهون بعمل المقاومة

اضاف: في حرب تموز والتي كانت حربا عالمية على مستوى القرار، وعربية على مستوى الدعم، واسرائيلية على مستوى التنفيذ، كان العنوان سحق المقاومة في لبنان. وقد شهدتم جميعا قساوة وعنف الهجمة الاسرائيلية حيث كان الحديث عن اي انتصار بل الحديث عن النجاة والخروج بستر وعافية هو اهرب الى الجسور. لان في حركة مقاومة معروفة الامكانيات وفي بلد صغير، ويتمادر عليها العالم كله، وتشن عليها حرب بهذه الضراوة والقساوة. وصنعتي رسالة شفوية حملها احد الاساقفة الى الضاحية الجنوبية، وكانت الابنية تقهاوى بالقصف الاسرائيلي، رسالة شفوية من عدة صفحات لكن ساقصر على بعض الجمل،

تجنب الامن العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله في افتتاح مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الامام الخامنئي في فندق غاليريا في بيروت الخوض في السياسة الداخلية وراي ان ما حصل في ذكرى النكسة على هضبة الجولان يكثف ان الإدارة الاميركية تطمح الى مصادرة الثورات العربية، ويؤكد التزام واشنطن المطلق بأمن اسرائيل، لافتا الى ان الدماء الذكية تؤكد باننا أمام أجيال من الشعب الفلسطيني التي تعيش املا قويا واندفاعا هائلا بالعودة الى الأرض. وقال: « نعتقد مع الامام الخامنئي مجددا ان اسرائيل الى زوال في وقت قريب جدا. واعتبر نصرالله ان المؤتمر يشكل خطوة نوعية وتأسيسية في مجاله، لانها المرة الاولى التي ينعقد فيها مؤتمر فكري علمي خارج إيران يتناول فكر وشخصية الامام الخامنئي، وتحدث عن الظروف الإقليمية والدولية ومواقف الامام الخامنئي منها، واصفا مواقفه بـ «الحكمة والشجاعة، مما حصل في منطقتنا، في لبنان فلسطين، العراق وغيرها».

واشار الى ان الامام الخامنئي كان دائما يتحدث عن ميدان انتصار المقاومة، وكان دائما يقول انه مؤمن بذلك انطلاقا من ايمانه العقائدي، وبعد عام ١٩٩٦ كان يقول ان الاسرائيلي في وضع كالعالم في الوحل، فلا هو قادر على التقدم واجتياح لبنان من جديد ولا هو قادر على الاستحباب ولا هو قادر على البقاء

شؤون لبنانية

المستقبل - ٧ حزيران ٢٠١١ - ٥ رجب ١٤٣٢هـ

سليمان يأمل في مؤتمر «التجديد والاحتراف عند خامنئي» إغناء الحوار نصر الله: شخصية استثنائية تقرأ ما لم يقرأ ويجزم بزوال إسرائيل

لننتصرهم في لبنان قريب جدا وأرب ما نفعون. وكان هذا خلافا لما هو سائد وكنا نعمل على تحليله. ههنا بروفية وعدا بروفية آخرى.

وعن حرب تموز ٢٠٠٦، أشار إلى أنه «في الأيام الأولى لهذه الحرب، العاصمة القزاق، والعربية الدعم في بعضهما والعسكرية على سبيل إسرائيل. كان عنوان الحرب هو سحق المقاومة، والحدث عن أي انتصار غير وارد». مثلنا للمرة الأولى أنه «مستلني رسالة شغبية عن الإرام خامنئي، وشما أن هذه الحرب تمشي حرب التندق عندما جمعت قرشيل وسعود المدينة والإحزاب وكل قواها وحاصرت النبي وأصحابه في المدينة وأخذت قراها باستنصاه وجماعته. ولكن الإرام خامنئي قال أنتم منتصرون حتما، بل وقد عندما سنتنهي الحرب بانتصاركم سوف لن تبق في وجهكم قال».

وعن أحداث ١١ أيلول وما تلاها، قال: «تذكرون كيف اعتقد أن منطلقنا دخلت في العصر الأميركي وتحت سيطرة العبادسة وأنها ستبقى أكثر من مثني عام سترين ذلك بآل حلال الصليبي. مومها كنت في زيارة إيران والغيت أيام خامنئي، فقال أن لا تلتفتوا إن الولايات المتحدة الأميركية في بداية الانحدار، وهذه بداية نهابه المصروع الأميركي في منطقتنا. ويجب أن نتصاوا على هذا الأساس. فعدنا تعجز أميركا عن عدم حفظ مصالحها في المنطقة من خلال المصراع وتضطر إلى المجي، بأناسيها إلى المنطقة فدا دليل جيز وليس دليل قوة، وهذا كذا حصلهم شغبوب هذه المصراع هذه الشغب التي تنمى إلى ثقافة العباد».

ولفت إلى أن «أميركا جاءت لتسقط في منطقتنا استطوا بقوة المصراع الممانعة والقبو والشرق الأوسط الجديد، لكن الإرام خامنئي كان قائم الممانعة في أخطر حرب تشتعل الكثير من الحكمة والشجاعة والدراسة ولا يمكن الشك في الكثير من المواقف». وعن فلسطين وإسرائيل، أكد أن «خامنئي عرفت جازما أن إسرائيل إلى روال وأن ذلك لعرب وأن السوء من يسل إلى مكان. وكان من سحري جولنا في فلسطين ومن صباب لهذا التامع خارج فلسطين نيت أنه صعب صا حد إزادة. ورويا من «داع امرضا في المنطقة وزوال إسرائيل والضمضانة عند الشغب العربي والفلسطيني وعباد الرعامات في إسرائيل... مثلا: إن كل ذلك يدع لنا إرام الإرام خامنئي عن زوال إسرائيل». وراي أن «هذه الصوائع في الراي سمع على صحنه القراة إضاحية لولعنا عند، وعلى سبابة العسكرية في اتخاذ القرار إضاحية إلى المسدية الأنهي». ميمبر: «أما أمام شخصته استثنائية نقرأ ما لم نقرأ الحملات والدراسات».

وسوف «بامرام شديد أمام الشباب الفلسطيني والسوري العد احسنوا (أول من) أسس في الجوان المحمل وإسرائيل على المحدث والعزم وفي كتفهم لعممه الإدارة الأميركية، التي تلج في مصادره الشؤون العربية». متندا على أن «هذا الدج جاء لمصنح حلقيا السياسية الأميركية والكونغرس». الذي صق إلتناجو أن أميركا لم من «ص صبي يسير يسير حسر».

الشباب وهرجهم،
والنبي الشيخ شقيق عبادي كعنة
الجمعة المنطقة للمؤتمر موضحا أن «ما تردد من هذا المؤتمر هو أن تدخل ساحة أف أساء حديد لكعك ترصد لا بد منه فانه إمام يقرأ ما أنه قارع للشأن العام مغل الخلفا شامع». وقال: «أغتمش الفرصة أقترح أمرو: الأول على المتفكرين الإسلاميين وغيرهم. الشروع بدراسة هذه الطامعة الفكرية المحدثه والثاني على معلم كل عربي نسخ الإرام المحمدي وخامنئي، نصح الإقرار، عتبه به حجه وخامنئي، نصح الإقرار، عتبه به حجه الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله أن يمشي رعاية جائزة سنوية عنوانها: جائزة الإرام خامنئي للإبداع الفكري والمبادأة الشيعية». ذلك لأن الإرام خامنئي أمام إبداع وكفر وصنع احيال».

حيمتها، ولا مصلحا خفعا الإصداق».
وراي أن «ما تواجهه أمتنا هذه الأيام هو أكثر مما واجهته في السنوات الماضية». ميمبر أن «شخصية الإرام خامنئي تدل على شخصه وذلك من خلال صوابية المواقف الحكيمة والشجاعة التي اتخذها».

ومن مؤتمر مدريد ١٩٩١، قال: «يومها دعت أميركا جميع الوفود العربية بما فيها لبنان وسوريا إلى حضور المؤتمر، وبدا وكأن تخيرات قد حصلت في العالم في ظل إعلان أميركا عن إنجاز سلام، وساد إجماع أو شبه إجماع يقول أن لا مفر من التسوية». وأوضح أن «خامنئي قال يومها إن مؤتمر مدريد لن منتج وإن أميركا لن تستطيع أن تفرض حها على شعوب المنطعة. واليوم نستمع إلى اطراف شاركت في مؤتمر مدريد بحيث أنها تتحدث عن عقدين من الخيبة والشباب في سمر المفاوضات».

وتحدث عما أسماه الإخفاق الكبير الذي حصل في المفاوضات السورية. لإسرائيلية في العام ١٩٩٦ وما حكى عن ودعية رابين، وسادت حالة في لبنان وسوريا وكل المنطقت أن هناك تسوية ستجيز خصوصا وأن اتفاقا قد حصل في «أرسو» مع السلطة الفلسطينية، وقال: «أذكر أنه في ذات الجو السائد جاء من يقول أن الأمور انتهت ولا داعي لتقديم الدماء والضحايا، بل هناك من دعا إلى ترتيب أمورنا على قاعدة أن التسوية قد التزمت وعلينا إعادة النظر بأسمائنا وخطتنا وبرنامنا السياسي وعقيدة ما علمنا فعله سلاطنا. ولكن خارج هذا الإجماع قال لي خامنئي: اما اعتد أن هذه التسوية مع سوريا ولبنان لن تنجز وأنا أقرر عليكم مواصلة المقاومة معلما ههنا ولا تيمروا أنا ناكم لكل ذلة عوات».

أضاف: «هذا الكلام كان تنفريه إلى أنه خارج الإحتليل والسباق، وبعد عودنا بأسجوع عن العمل (استحق) رابين على يد سمعوني مسطرف وكلعهم منطرون. وفي طرف كانت جرهما «محلي» والحداد الإسلامي، تعرضا لنزيرة قاسمه مما كلعهما استناما المعلمات الإستهضاده في المدن وغيرها، وأتى بعدهما المؤتمر في جوب لبنان وعقد إجماع في ذرم الشيخ لإيمانه إلى هاب الذي أصفوه «محاس» والجهاد... ثم كانت معركة غنايف الغضب في نيسان ١٩٩٦ وسقط بعدها (شمو) بيرز وحاه (بتمان) نضماوا فعداوا إلى الصفر أي إلى الموري الأول». يسأل: «من أين نشأتم هذا الجزم في رأي، عكس ما كانت المنطعة يومها؟».

وعن المماوعة في لبنان، قال: «إن الإرام خامنئي كان يؤكد لنا إيمانه بنصر المقاومة وكان يقول لنا مازما: «لنن الله مزج. ك». وسدعت عن «وعود (العهود) باراك وبنيتانو في شافسها في العام ٢٠٠٠ أثناء الانتخابات الإسرائيلية، إذ كان الجو الحاكم في لبنان وسوريا بأنها ستسل إلى الموعد الإسرائيلي لن يتسجد من لبنان».

وعال: «كان في «حزب الله» نيتي وجهة التفرع هذه. ثم زرنا إيران ولبنان والإرام خامنئي وكان له رأي مختلف ومغاير: إذ قال إن

أشاد الأمن العام «ل حزب الله السيد حسن نصرالله، بإرام خامنئي، وصفه بأنه «قائد الجماعة وشخصية استثنائية تقرأ ما لا يقرأ المصليات والدراسات». وراي أن «ما نواجهه أمتنا هذه الأيام هو أكثر مما واجهته في السنوات الماضية». سوف بالشباب الفلسطيني والسوري الشين احسنوا أول من أسس في الجوان المحمل والإرام الأميركية، التي تلج في مصادره الشؤون العربية».

كلام نصر الله جاء في المؤتمر الدولي الذي أجمعه معه المعارف الحكيمة للدراسات الدينية والفلسفية، أسس في فندق غلابريي (الماروت سابقا)، بصوان «مؤتمر المحدثه والاحتراف الفكري عند الإرام خامنئي، فراه في الشروع المبسوط الإسلامي المعاصر».

حضر الإحتجاج ممثل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الشيخ أحمد مدني، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الشيخ غاندي حكار، ممثل الرئيس سليم الحص جيان حيدر، مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد رضا روف شيماني، رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق جاد عادل، ممثل رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر المونسنيور ميشال عون، عضوا كتلة «لواء المقاومة» اللبانيان حسين الموسوي وعلي عمار، سفير الجمهورية الإسلامية في إيران زاهد ركن آبادي، المستشار الثقافي الإيراني محمد حسين زاهد، الوكيل الشرعي لمكتب الإرام الخامنئي في لبنان الشيخ محمد مزيك، الوزيران السابقان ونام وهاب وزير الخارجية، وشخصيات سياسية ودينية إسلامية ومسحية

برقية سليمان

ولا عرفت الإحتفال الشيخ محمد مرعي بني بريه ورد من رئيس الجمهورية ميشال سليمان بريعه من باعه من الزهور باسمه. وجاء في نص البرقية: «جاءت الفسح على صحنه المصراع الحكيمة الميمرون، لعماسه اصحاب مؤتمركم البولي امس أن مسهم التماسا التي سيشهدوا هذا المؤتمر في إغناء روح المعرفة ونهج الحوار الذي يميز به لبنان، ويعزى القيم الروحه والممارسة التي تدعى بالإسلامية حفا، نحو العدالة والسلام والصداء وادسي لتؤسسكم الحريمة دواو الموقد في معاصه في الإنسانية».

نصر الله

وبعدت نصر الله غير شانه علهه عال: «معرض الشخصيه عن قرب بالإمام خامنئي يعود إلى العام ١٩٨٦، حيث اجمعت إلى الفرصة للمعرف إلى الكثير من أفكار وطريقة تفكيره لإحداث فضا على المواصفات الأخلاقية التي منتج بها، وأصعا اياه «الإمام العظيم» أضاف: «تذكر كم هو مظلوم هذا القائد من أمة ومسي في إيران وأنك أمام شخصه استثنائية تقرأ ما لا يقرأ، محاصر ومحبسون

٥. كتبت «الحياة» في العدد ٥٦٠٩، بتاريخ ٧/ حزيران/ ٢٠١١

• نصر الله: أحداث الجولان تفضح التزام أميركا أمن اسرائيل

الثلاثاء، ٧ يونيو ٢٠١١

بيروت - «الحياة»

أكد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أنّ ما حصل بالأمس في ذكرى النكسة على هضبة الجولان يكشف أن «الإدارة الأميركية تطمح إلى مصادرة الثورات العربية ويفضح مجدداً التزام واشنطن المطلق بأمن اسرائيل».

كلام نصر الله جاء خلال افتتاح «معهد المعارف الحكيمة للدراسات الدينية والفلسفية» صباح أمس، «مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خامنئي»، في حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والدينية الإسلامية والمسيحية.

وتليت في بدء الاحتفال برقية وردت من رئيس الجمهورية ميشال سليمان تمنى فيها أن «تساهم النقاشات التي سيشهدها هذا المؤتمر في إغناء روح المعرفة ونهج الحوار الذي تميز به لبنان، وتعزيز القيم الروحية والحضارية التي ترقى بالإنسانية جمعاء نحو العدالة والسلام والصفاء».

وألقى نصر الله عبر شاشة عملاقة كلمة تناول فيها شخصية الإمام الخامنئي من أبعاد عدة، واصفاً إياه بأنه «شخصية استثنائية نرى أن الأعداء يحاصرونها ويحبسون حقيقتها، ولا يعطيها حقها الأصدقاء».

وذكر نصر الله بمؤتمر مدريد عام ١٩٩١، «يوم دعت أميركا جميع الوفود العربية بما فيها لبنان وسورية إلى حضور المؤتمر، في ظل إعلان أميركا عن إنجاز سلام، يومها كان للإمام الخامنئي رأي خارج الإجماع، إذ قال إن مؤتمر مدريد لن ينجح وإن أميركا لن تستطيع أن تفرض حلها على شعوب المنطقة».

وتحدث عما «سموه الاختراق الكبير الذي حصل في المفاوضات السورية - الإسرائيلية عام ١٩٩٦، وما حكى عن وديعة راين، ولكن خارج الإجماع الذي كان مسيطراً في لبنان التقينا الإمام خامنئي، وقال لنا: أعتقد أن هذه التسوية مع سورية ولبنان لن تنجز وأنا أقترح عليكم أن نواصل المقاومة عملها. وبعد عودتنا بأسبوعين اغتيل راين، وفي ظرف كانت حركتنا حماس والجهد الإسلامي تعرضنا لضربة قاسية جداً لكنهما استأنفتا العمليات الاستشهادية في القدس وغيرها، وأتى بعدها التوتر في جنوب لبنان وعقد اجتماع في شرم الشيخ لإدانة الإرهاب الذي ألصقه بحماس والجهد، ثم كانت معركة عناقيد الغضب في نيسان ١٩٩٦

وسقط بعدها بيريز وجاء نتانياهو فعادوا إلى المربع الأول».

وذكر بأن «الإمام كان يؤكد لنا أن انتصاركم في لبنان قريب جداً وأقرب مما تتوقعون وسوف ترونه بأعينكم».

وعن حرب تموز ٢٠٠٦، قال نصر الله: «في الأيام الأولى لهذه الحرب العالمية التي كان عنوانها سحق المقاومة، سأعلن لأول مرة عن رسالة شفوية وصلتني منه وفيها أن هذه الحرب تشبه حرب الخندق... وقال: أنتم منتصرون حتماً، بل وأكد أنه عندما ستنتهي الحرب بانتصاركم سوف لن تقف في وجهكم قوة».

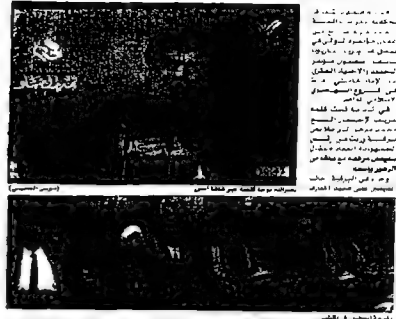
وعن فلسطين وإسرائيل، قال: «الإمام الخامنئي يعتقد جازماً أن إسرائيل إلى زوال وأن ذلك لقريب وأن التسوية لن تصل إلى مكان».

وربط بين «تراجع أميركا في المنطقة وزوال إسرائيل والتضحيات عند الشعب العربي والفلسطيني وغياب الزعامات في إسرائيل». وتوقف «بإحترام شديد أمام الشباب الفلسطينيين والسوريين الذين احتشدوا في الجولان المحتل وأمام إصرارهم على التحدي والعزم، وهذا الدم جاء ليفضح خلفيات السياسة الأميركية والكونغرس الذي صفق لنتانياهو لأن أميركا لم تدن ما حصل بقتل إسرائيل عشرات الشباب».

المصدر:

<http://international.daralhayat.com/internationalarticle/275137>

في كفة مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خميني نصر الله: الإدارة الأميركية تطمح لصادرة الثورات العربية

مؤتمر في مدينة قم، إيران، بحضور ممثلين عن الحكومة الإيرانية ورجال الدين.

في كفة مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خميني نصر الله: الإدارة الأميركية تطمح لصادرة الثورات العربية

في كفة مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خميني نصر الله: الإدارة الأميركية تطمح لصادرة الثورات العربية

في كفة مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خميني نصر الله: الإدارة الأميركية تطمح لصادرة الثورات العربية

مؤتمر في مدينة قم، إيران، بحضور ممثلين عن الحكومة الإيرانية ورجال الدين.

في كفة مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خميني نصر الله: الإدارة الأميركية تطمح لصادرة الثورات العربية

في كفة مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خميني نصر الله: الإدارة الأميركية تطمح لصادرة الثورات العربية

في كفة مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خميني نصر الله: الإدارة الأميركية تطمح لصادرة الثورات العربية

في كفة مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خميني نصر الله: الإدارة الأميركية تطمح لصادرة الثورات العربية

في كفة مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خميني نصر الله: الإدارة الأميركية تطمح لصادرة الثورات العربية

في كفة مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام خميني نصر الله: الإدارة الأميركية تطمح لصادرة الثورات العربية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

نصر الله: الإدارة الأميركية

٧. كتبت «الديار» في العدد ٨٠٣٠، بتاريخ ٧/ حزيران ٢٠١١

محلیات

فتتاح أعمال المؤتمر الدولي عن التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامني

**سليمان: لإغناء روح المعرفة ونهج الحوار وتعزيز القيم نحو العدالة والسلام
نصر الله : أميركا تطمح الى مصادر الثورات العرسية وخداع عقول الشباب العرب**

١٠٠
 ١١٠
 ١٢٠
 ١٣٠
 ١٤٠
 ١٥٠
 ١٦٠
 ١٧٠
 ١٨٠
 ١٩٠
 ٢٠٠
 ٢١٠
 ٢٢٠
 ٢٣٠
 ٢٤٠
 ٢٥٠
 ٢٦٠
 ٢٧٠
 ٢٨٠
 ٢٩٠
 ٣٠٠
 ٣١٠
 ٣٢٠
 ٣٣٠
 ٣٤٠
 ٣٥٠
 ٣٦٠
 ٣٧٠
 ٣٨٠
 ٣٩٠
 ٤٠٠
 ٤١٠
 ٤٢٠
 ٤٣٠
 ٤٤٠
 ٤٥٠
 ٤٦٠
 ٤٧٠
 ٤٨٠
 ٤٩٠
 ٥٠٠
 ٥١٠
 ٥٢٠
 ٥٣٠
 ٥٤٠
 ٥٥٠
 ٥٦٠
 ٥٧٠
 ٥٨٠
 ٥٩٠
 ٦٠٠
 ٦١٠
 ٦٢٠
 ٦٣٠
 ٦٤٠
 ٦٥٠
 ٦٦٠
 ٦٧٠
 ٦٨٠
 ٦٩٠
 ٧٠٠
 ٧١٠
 ٧٢٠
 ٧٣٠
 ٧٤٠
 ٧٥٠
 ٧٦٠
 ٧٧٠
 ٧٨٠
 ٧٩٠
 ٨٠٠
 ٨١٠
 ٨٢٠
 ٨٣٠
 ٨٤٠
 ٨٥٠
 ٨٦٠
 ٨٧٠
 ٨٨٠
 ٨٩٠
 ٩٠٠
 ٩١٠
 ٩٢٠
 ٩٣٠
 ٩٤٠
 ٩٥٠
 ٩٦٠
 ٩٧٠
 ٩٨٠
 ٩٩٠
 ١٠٠٠

[illegible][illegible][illegible]

التشديد في الجولان كشفوا الادارة الاميركية
عن التزامها بالامن الاسرائيلي
في المنطقة. في تموز وابلقنا
في 15 ايلول في وجهها قوة

[illegible][illegible][illegible][illegible]

دخلت في العصر الاميركي لجنة او منتي عام

[illegible]

التي لا يمكن أن تكون إلا نتيجة لاختلاف في المبدأ، وليس في المبدأ نفسه. وهذا هو المبدأ الذي يجب أن يكون له الأولوية في التفكير، وليس المبدأ الذي يجب أن يكون له الأولوية في التفكير.

[illegible][illegible]

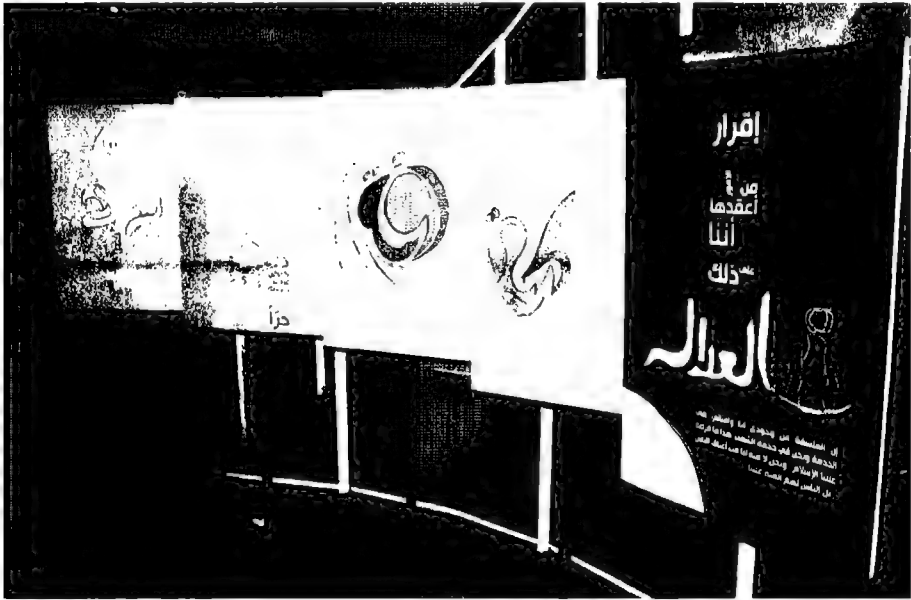
وكانت الحفلة منسقة من قبل اللجنة الوطنية للثقافة والفنون
والسياحة، وهي اللجنة التي تأسست في عام ١٩٩٠م
لتنسيق وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية في
البحرين، وتحت إشراف وزارة الثقافة والفنون.

١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

المعرض الفني

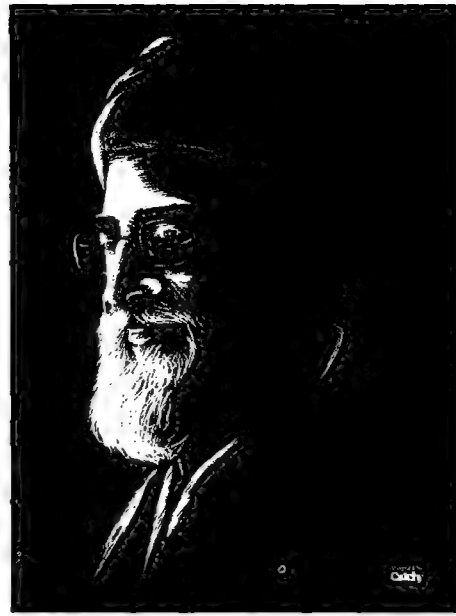
مبادرة شبابية أطلقتها كليات الفنون في لبنان: أقيم على هامش المؤتمر معرض فني قدم فيه طلبة من كليات الفنون أعمالاً تعبّر عن فكر الإمام الخامني.

صورة لجزء من المعرض.

الله: إبراهيم قيسي

بروفایل الخامنئي شربل برکات

كلية الفنون الجامعة اللبنانية/ السنة الثانية.

كلية الفنون الجامعة اللبنانية/ السنة الثالثة.

رؤية الإمام الخامنئي للاستقلال الاقتصادي
الفنون، سارة الحلباوي، خريجة الجامعة اللبنانية الدولية.

رؤية الامام الخامنئي للغزو الثقافي كلية
الفنون، سارة الحلباوي، خريجة الجامعة اللبنانية الدولية.

٥. حرية: إيفاء يعقوب وريهام العوطة،
خريجتا الجامعة اللبنانية الدولية.

المرأة في كلام الإمام الخامني: كلية الفنون،
سكنية مطوط، خريجة الجامعة اللبنانية
الدولية.

فَعَالِيَّاتُ الْمُؤْتَمَرِ

بعض اللقطات من ندوة «الإمام الخامنئي والثورات العربية» والتي أقيمت في القاعة الثقافية لمعهد
المعارف الحُكْمِيَّة بتاريخ ٢٠١١/٥/٤ ضمن فعاليات مؤتمر
«التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامنئي»

صورة للنائب محمد فنيش أثناء إلقاء محاضرته في ندوة «الإمام الخامنئي والثورات العربية»

بعض اللقطات من ندوة «التطلعات الإستراتيجية لإيران المستقبل» والتي أقيمت في القاعة الثقافية
لمعهد المعارف الحكيمة- بيروت - بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١١، ضمن فعاليات مؤتمر
«التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامني»

صورة للمحاضرين: من اليمين الدكتور زياد الحافظ، في الوسط الدكتور جواد عدرة والأستاذ
حسن يوسف، من اليسار الدكتور غائب بو مصبح

جانب من الحضور في ندوة «التطلعات الإستراتيجية لإيران المستقبل»

جانب من الحضور في ندوة «التطلعات الإستراتيجية لإيران المستقبل».

جانب من الحضور في ندوة فضايا المرأة المعاصرة

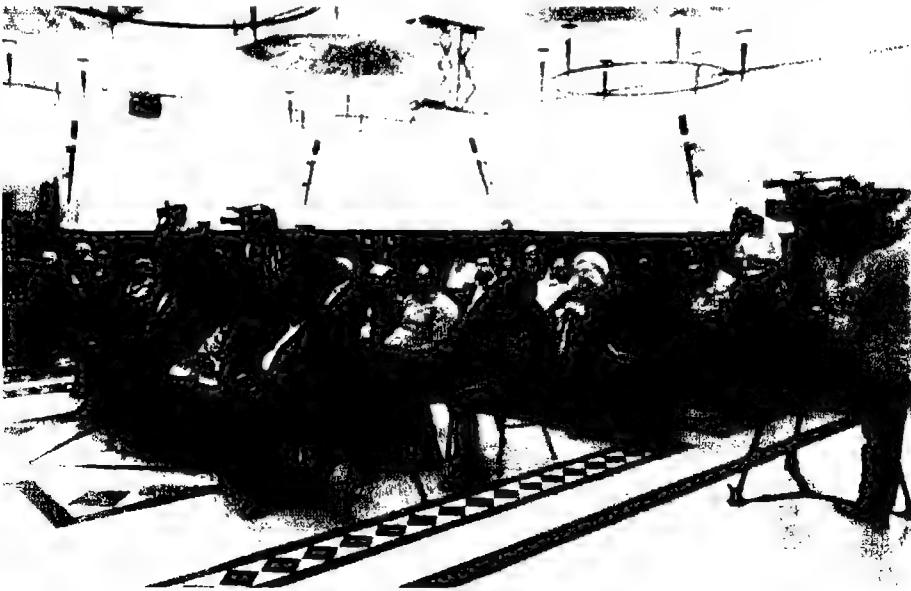
بعض اللقطات من «الملقى الإعلامي العربي - الإيراني» لدعم الثورات والحركات النضالية العربية، والذي عقد في فندق الكورال بيتش - بيروت - بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١١، ضمن فعاليات مؤتمر «التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامني»

من اليمين الإعلامية كوتر انبشراوي - في الوسط الأستاذ بلال التل - من اليسار الدكتور إبراهيم المدهون

من يسار السيد عبد الهادي محفوظ في الوسط الدكتور مصيب النعيمي من اليمين الإعلامي ثائر غندور

جانب من الحضور في المنتدى الإعلامي العربي الإيراني

بعض اللقطات من ندوة «قضايا المرأة المعاصرة - قراءات في فكر الإمام الخامني»
والتي عقدت في مطعم الساحة- بيروت - بتاريخ ٢٣/٥/١١/٢٠ ضمن فعاليات مؤتمر
«التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامني»

صورة تجمع كل من نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والسفير الإيراني في لبنان
الدكتور غزنفر ركن آبادي، والمستشار الثقافي الإيراني في لبنان السيد محمد حسين رئيس
زاده، والسيد حامد الخفاف ممثل المرجع السيد علي السيستاني في لبنان، والشيخ دانييل عبد
الخالق ممثل عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن

جانب من المحاضرات في الندوة: من اليمين السيدة زهرا راستي، في الوسط السيدة زهرا ابد
الدين، ومن اليسار الدكتورة سعاد الحكيم

صور من المؤتمر

